

مسیحی مسائل

از

پادری ولیم میچین، ایم۔ اے

239
Mac

-3934-

ایس۔ پی۔ سی۔ کے
۱۹۵۵ء

CHRISTIAN DOCTRINE by the Revd. W. Machin.

First Published 1955
Edition of 1000.

Published with the aid of the Christian Literature
Fund of the National Christian Council.

Dayals' Printing Press, Delhi.

فہرست

۶۲	فصل چہارم۔ گناہ	۱	تہبید
	باب سوم۔ خدا کی بادشاہی		باب اول۔ خدا
۶۲	فصل اول۔ توارخ		فصل اول۔ کتاب مقدس
۸۲	فصل دوم۔ مسیحی دین توارخ ہے	۳	(یاکوب)، اہام
۹۳	فصل سوم۔ خدا کی بادشاہی	۱۸	فصل دوم۔ تخلیق
	باب چہارم۔ کفارہ۔ مسیح مصلوب	۲۸	فصل سوم۔ خدا کے وجود کے دلائل
	فصل اول۔ انسان کی ضرورت		فصل چہارم۔ صفات ستودہ
۱۰۵	اور اس کی کوششیں	۳۶	الہی صفات
۱۱۱	فصل دوم۔ مسیح کی موت	۳۷	(الف) ذاتی صفات
	فصل سوم۔ معافی۔ راستہ باز ٹھہرایا		(ب) خلقت کے اعتبار
۱۲۰	جاننا۔ میل ملاپ۔ پاکیزگی	۴۱	سے خدا کی صفات
۱۳۱	فصل چہارم۔ روح القدس اور کفارہ		باب دوم۔ انسان
۱۳۶	فصل پنجم۔ برگزیدگی	۴۶	فصل اول۔ انسان کی حقیقت
	باب پنجم۔ پاک ثالوث	۵۳	فصل دوم۔ خدا کی صورت
۱۴۱	فصل اول۔ دیباچہ	۵۶	فصل سوم۔ انسان کا گرنا

باب ہفتم۔ سکرامنٹ اور فضل کے دیگر وسائل	۱۴۹	فصل دوم۔ انعم ثانی۔ پٹیا	۱۴۹
۲۱۶	فصل اول۔ تمہید	۱۵۰	فصل سوم۔ انعم ثالث۔ روح القدس
۲۲۰	فصل دوم۔ سکرامنٹ	۱۶۱	فصل چہارم۔ پاک ثلوث
۲۲۵	فصل سوم۔ بپتسمہ	باب ہشتم۔ کلیسیا	
باب ہشتم۔ عاقبت	۱۶۸	فصل اول۔ کلیسیا کی حقیقت	۱۶۸
۲۴۰	فصل اول۔ موت	۱۷۷	فصل دوم۔ کلیسیا۔ ظاہر اور مخفی
۲۵۲	فصل دوم۔ قیامت	۱۸۱	فصل سوم۔ کلیسیا کے فرائض
۲۵۸	فصل سوم۔ عدالت۔ مژدہ جزا	فصل چہارم۔ کلیسیا کی حکومت	
۲۶۸	فصل چہارم۔ مسیح کی دوسری آمد	۱۸۸	اس کے خادمانِ دین
		۱۹۹	فصل پنجم۔ کلیسیا کی تقسیم اور اتحاد

تمہید

جب کوئی شخص علم الہی پر ایسی کتاب لکھنا چاہتا ہے جس میں یا تو مفصل یا مختصر طور پر تمام مذہبی مسائل بیان کئے جائیں تو یہ مشکل درپیش ہوتی ہے کہ کتاب کس ترتیب سے لکھی جائے۔ خادم کا یقین ہے کہ مسیحی تعلیم یہ نہیں کہ انسان فوراً فکر کرنے سے معلوم کر سکتا ہے کہ خدا کون اور کیسا ہے۔ اور پھر مسیحی دین اس کے خیالات کو روشن کرتا ہے۔ اور بعض کو مسیح اور بعض کو غلط ثابت کرتا ہے۔ برعکس اس کے خداوند یسوع مسیح کے سوا اور کسی نے خدا کو عینیک طور پر ظاہر نہیں کیا۔ بفضل کا کلمہ خداوند یسوع مسیح کا فضل۔ خدا کی محبت اور روح القدس کی شرکت۔ اس بات کی طرف ہدف اشارہ کرتا ہے۔ کیونکہ ہم خدا کی محبت اور روح القدس کی رفاقت خداوند یسوع مسیح کے فضل ہی سے معلوم کرتے ہیں۔

بہر حال مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علم الہی کے رسالہ کا آغاز خدا سے ہوا اگرچہ شروع میں ایسی ایسی باتیں بتائی جائیں گی جن کی بنیاد اور دلائل بعد کے حصوں میں لکھی جائیں گی۔ تو بھی چونکہ خدا کا علم کتاب مقدس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے شروع میں الہام اور پاک بائبل پر غور کرنا پڑے گا۔

اس کے بعد انسان اور اس کی ضرورتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ پھر خدا کی بادشاہی، مسئلہ تجسم اور نجات، پاک روح اور ثالوث، کلیسیا، فضل کے وسیلے اور آخر میں موت۔ عدالت اور آئے جانے جہان کا بیان کیا جائے گا۔ خادم کو شش کرے گا کہ بائبل کے حوالے بھی پیش کرے تاکہ ظاہر کرے کہ وہ محض اپنے خیالات نہیں بلکہ کتاب مقدس کی تعلیم پیش کرتا ہے۔

خادم کے معزز دوست جناب پادری عمانوئیل صادق صاحب نے اس کتاب کا مضمون تجویز کیا اور آپ کی مدد کے بغیر یہ کبھی اچھی طرح سے تمام نہ ہو سکتی تھی۔

باب اول

خدا

وہی باچہ۔ کیا خدا ہے؟ پہلی نظر میں ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ ۱۸ یوحنا ۱: ۱۸ یوحنا ۳: ۱۰ + یہر حال زیادہ تر انسان خدا کی رستی کے قائل ہیں اور اسے کسی نہ کسی طور پر مانتے ہیں + اس باب میں مختصر ایہ بتایا جائے گا کہ خدا کی بابت مسیحی دین کی تعلیم کیا ہے۔

فصل اول

کتاب مقدس (بائبل) الہام

دین پر غور کرتے وقت ایک عام غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ پہلے اپنی معلومات کی بنیاد پر اور اپنی عقل کے زور سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ پھر وہ اپنا خیالی معیار بنا کر دین اور اس کے مسئلے جانچتے ہیں۔ ایسا کرنا غلط تعلیم اور بدعت کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سب — پہلے ہم کو معلوم کرنا چاہیے کہ حقیقت

کیا ہے۔ اور ماسی پہنچنے خیالات اور اپنا ایمان قائم کرنا چاہیے۔

اہام اور بائبل کے حق میں بہت سے لوگوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر اہامی کتاب ہے تو یوں یوں ہوگی اور پھر یا تو بائبل کو ایسا ہی سمجھا یا جب معلوم کیا ہے کہ بائبل ان کے خیال کے مطابق نہیں تو اسے رد کیا ہے۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ اس قسم کا خیال کرنے والا خدا کی جگہ پر فیصلہ کرتا ہے کہ اہام اس طرح دیا جائے۔ مگر یہ وہ کفر سے دور نہیں۔

صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم کو معدوم کرنا چاہئے کہ ہماری مقدس کتاب خود کیا دعویٰ کرتی ہے اور حقیقت میں کس کی کتاب ہے۔ بیشتر سے یہ فیصلہ کر دینا کہ بائبل اہامی کتاب ہے تو ہر طرح کے علم کا محزون ہوئی یا اس کی ہر ایک بات ذمہ صرف اس کی تعلیم بلکہ اس کے الفاظ بھی (خدا نے بطور اٹلا لکھوائی ہوگی۔ یہاں تک کہ جس شخص پر اہام آیا وہ گویا روح القدس کا قلم یا ٹائپ رائٹر ہو گا غلطی سے +

بائبل اپنے بارے میں کیا دعویٰ کرتی ہے؟ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے اہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستبازی میں تربیت کرنے کے لئے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر نیک کام کے لئے بالکل تیار ہو جائے۔ وہ تم (۱۹: ۳) + اسی باب کی پندرھویں آیت میں یہ مرقوم ہو چکا ہے کہ "تو اُن پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لئے واثقی بخش سکتے ہیں۔ خود ہمارے خداوند نے یہودیوں سے فرمایا: تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو۔۔۔۔۔۔ اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔" (یوح ۵: ۳۹) + ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ پرانا عہد نامہ روحانی

اور اخلاقی تعلیم کے لئے مفید ہے اور نیز خداوند یسوع مسیح کا لایا بھی ہے۔
 پرانے عہد نامے کی حقیقت یہی ہے۔ اس سے تجاوز کرنا بڑی غلطی ہے۔ اس
 کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف شریعت کے حکموں
 کی تکمیل کی اور ان کا روحانی مطلب ظاہر کیا۔ بلکہ اس کی مہم بھی کی۔ تم سن
 چکے ہو کہ انگوں سے کہا گیا تھا..... لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں۔“
 (متی ۵: ۲۱ سے ۲۴ تک)۔

عہد نامہ عتیق اس لئے نہیں لکھا گیا اور خدا نے اسے اس لئے محفوظ نہیں
 رکھا کہ اس سے تورات اور سائنس کے علوم سے واقفیت ہو بلکہ اس لئے کہ
 عبرانیوں کو روحانی اور اخلاقی تعلیم حاصل ہو اور وہ مسیح کی آمد کے لئے تیار کئے جائیں۔
 اس کے پڑھنے سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ بولنی لوگ دنیا کی پیدائش اور خدا کے
 بارے میں اور اپنی پرانی تاریخ کی بابت کیا مانتے ہیں اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ
 خدا تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ کس طرح اس نے ان کے چدا مجد
 ابراہام کو اور ادرحاران سے بلایا اور بہت برسوں کے بعد کس طرح بنی اسرائیل کو
 قوی بازو اور بڑھلے ہونے کا تھکے سے تھوڑے کے وسیلہ سے مقرر سے نکالا۔ ان کو
 شریعت بخشی۔ ان کو کنعان میں بسایا۔ ان کے پاس بنی بھیجے جنہوں نے اس قوم کو
 جوہت پرستی اور شرک کی طرف مائل تھی وحدت کا سبق سکھایا اور کس طرح خدا نے
 اسرائیلیوں کو ایسی تادیب اور تربیت کی کہ وہ پھر کبھی بت پرستی کی طرف
 راغب نہ ہوئے۔

علاوہ بریں پرانے عہد نامے کے پڑھنے سے ہمیں یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں:-

- ۱۔ یہاں میں مسیح موعود کے آنے اور مکہ پہنچنے کی پیشین گوئیاں جو نبیوں کے ذریعہ کی گئیں پاتے ہیں (رسمیہ ۱۵۲)
- ۲۔ اس میں ہم کو عہدہ اور اعلیٰ پیمانہ کی اخلاقی اور روحانی تعلیم ملتی ہے جس کو نئے عہد نامہ میں دہرائے کی ضرورت نہ تھی۔
- ۳۔ نئے عہد نامہ میں جہاں کہیں قربانی اور کفارہ کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ وہ پرانے عہد نامہ کی روشنی میں اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہے۔
- ۴۔ دعا۔ مناجات۔ عبادت اور الہی حمد و تجید کے اصول زبوروں میں ملتے ہیں۔

پرانہ عہد نامہ خدا کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے ؟ یہ سوال نہایت اہم ہے۔ جب مسیحی دین ایشیا رکوپک شام اور یورپ میں پھیل گیا تو اس کا سابقہ یونانی فلسفہ سے ہوا اور بہت سے یونانی مسیحی دین میں داخل ہوئے۔ نیز اس زمانہ میں بحر روم کے کنارے کے اکثر ملکوں میں پڑھے لکھے لوگ یونانی بولتے اور پڑھتے تھے اور یونانی علوم و فنون کی تعلیم پاتے تھے۔ ہذا خدا کے بارے میں یونانی فلسفہ کی تعلیم جو بہت سی باتوں میں ہندومت کی تعلیم کی مانند تھی، مسیحی خیالوں پر اثر ڈالنے لگی۔ یونانیوں کا گمان تھا کہ خدا کی اعلیٰ صفات حکمت و علم، ہیں۔ وہ تمام نیترات سے بری ہے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ خدا کسی قسم کے واقعہ سے انہیں نہیں ہو سکتا بعض مسیحی عالموں نے جو یونانی تھے، مسیح کی اذیت کو حقیقی مانا۔ ہر زمانہ میں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ اور ملکوں میں بھی اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ مسیحی اس قسم کے غلط خیالوں میں پھنس جائیں۔ وہ پیشتر سے از روئے فلسفہ فیصلہ کرتے

ہیں کہ خدا یوں ہے۔ اور پھر اس کی تعلیم کو تو زبور مگر اپنے خیالات کے مطابق سمجھتے اور سمجھاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جب تک خدا اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا انسان اس کی نسبت کوئی صحیح خیال پیدا نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی فراموش کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے مکاشفہ کے مطابق اپنے خیالات کو درست کرنا ہے۔

عبرانیوں نے پراتے عہد نامہ میں خدا کی ہدایت سے یہ سکھایا کہ خدا ایک زندہ
خدا ہے۔ یعنی وہ صاحب ارادہ اور صاحب عمل ہے۔ نیز وہ سارے جہان کا خالق
ہے۔ وہ پاک یعنی ساری بُرائی نقص اور کمی سے روہے۔ وہ راست اور محبت
کرنے والا ہے۔ وہ غفور تو ہے پھر منصف بھی ہے۔ اور گنہگار کو برگزیدہ گناہ نہ ٹھہراتا
ہے۔ وہ قہر کرنے میں دھیما تو ہے پر قہر کرتا ہے۔ اگرچہ وہ انسان سے حد درجہ
بڑا ہے اور لامحدود ہے۔ تو بھی اس نے انسان میں اپنی روحانی مشابہت پیدا
کی ہے۔ (عہد نامہ جدید ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے)

روکیو پیدائش ۱:۲۶ اور ۱:۵۱ خروج ۲:۵:۳۴ سے تک
گنتی ۳:۱۹ استثناء ۴:۲۶ میریام ۱۰:۱۰ زبور ۲:۲۷ یسعیاہ ۴:۳۴
پیدائش ۱:۱۱ یسعیاہ ۴:۳۷ زبور ۶:۱۵ یسعیاہ ۶:۳۵ اور ۱۲
اجارہ ۱۹:۲ یسعیاہ ۶:۳۷ زبور ۸۹:۱۸ زبور ۱۱۹:۷ (اور ۹۲) زبور ۱۱۹
۱۳ زبور ۹۶:۶ زبور ۱۷:۷ اور ۱۹ یسعیاہ ۳:۱ یسعیاہ ۱۱:۵ (۴)
میریام ۱:۳ استثناء ۱۰:۱۸ زبور ۴:۴ زبور ۶۹:۱۷ میریام ۹:۲۴
زبور ۹۶:۳ زبور ۹۸:۹ زبور ۸۹:۱۴ استثناء ۳۳:۱۴ استثناء

۱۵:۶۔ یسایہ ۳:۶۵۔ ۳:۴۲۔ ۳:۴۳۔ یسایہ ۱۳: ۹۔ طائی ۱۱۳۔
 ۳:۴۴۔ زبور ۱۱:۶۲ اور ۱۲)

(ہدایت :- ناظرین حوالہ طائیل کا استعمال کریں اور حاشیہ میں دیئے
 ہوئے حوالوں کو دیکھیں۔)

بعض لوگ اس بات سے گھبر جاتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے شروع کے
 بابوں میں جو تخلیق کی تفصیل دی گئی ہے وہ موجودہ سائنس کے مطابق نہیں معلوم
 ہوتی۔ یاد رہے کہ :-

۱۔ یہ باتیں سائنس سکھانے کو نہیں بلکہ علم لوگوں کو یہ سکھانے کے لئے
 لکھی گئیں کہ خدا خالق ہے اور انسان گنہگار ہے۔ اگر وہ تفصیل موجودہ علم
 کے مطابق لکھی گئی ہوتی تو ابتدائی زمانہ کے لوگوں کی سمجھ میں ہرگز نہ آتی۔

۲۔ دورِ حاضرہ کی سائنس میں علم اور بے علمی سچائی اور غلط فہمی ملی ہوئی ہیں۔
 یہ دعویٰ کرنا کہ الہامی کتاب مروج خیال کے مطابق ہونا چاہیئے محض نادانی ہے۔
 ۳۔ اگر بفرض محال پیدائش حقیقت کے مطابق جیسا خدا تعالیٰ اسے جانتا
 ہے لکھی جاتی تو یقیناً کوئی انسان اس کو کبھی نہ سمجھتا۔

دورِ حاضرہ میں علمائے عہدِ نامہ عتیق کی کتابوں کی بابت بہت کچھ نئے نئے
 خیالات نکالے ہیں اور نیا علم حاصل کیا ہے۔ مثلاً بائبل کی پہلی پانچ کتابیں موسیٰ کی
 کہلاتی ہیں مگر یہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ موسیٰ نے ان کو لکھا اور چند مضامین
 سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً استثناء ۱۳، ۱۴ سے، تاک جہاں موسیٰ کی موت کا ذکر ہے۔
 اس جہریت تنقید سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

نئے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں یہ فرق ہے کہ پہلے عہد نامہ کے احکامات اور اس کے سلسلہ بیان کی تکمیل مسیح کی آمد اس کے کام سے ہوتی ہے یعنی پرانا عہد نامہ نئے عہد نامہ کی تیاری ہے۔

نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش تعلیم۔ زندگی۔ موت۔ قیامت اور سو کا بیان ہے۔ اور نیز اس میں وہ مکتوبات شامل ہیں جن میں حواریوں نے مسیح کی تعلیم کی تصریح کی اور مسیح کے کاموں کا مطلب بتایا۔ نیز رسولوں کے اعمال کی کتاب میں قدیم کلیسیا کے شروع اور روح القدس کے کاموں کا ذکر ہے۔ عہد نامہ عتیق آدمیوں کو خداوند یسوع مسیح تک پہنچاتا ہے۔ پر عہد نامہ جدید انھیں مسیح سے ملاتا ہے۔ پہلے عہد نامہ میں جو تواریخی بیان ہے اگر اس میں کہیں کہیں غلطی ہو تو فکر کی بات نہیں۔ کیونکہ یہ فیروزوں کے خیالات ہیں۔ اگر نئے عہد نامہ کے تواریخی بیان میں بڑی غلطیاں ہوتیں یہاں تک کہ ہم ان پر بھروسہ نہ کر سکتے تو دین عیسوی کی بنیاد اکھڑ جاتی۔ کیونکہ مسیحی دین کا دار و مدار مسیح کے کاموں۔ زندگی۔ موت۔ جی اٹھنے اور آسمان پر چڑھ جانے پر ہے۔

خدا کا شکر ہو کہ نئے عہد نامہ کے متعلق ایسی شہادتیں موجود ہیں جو قدیم تاریخ کے کسی واقعہ کے متعلق نہیں ملتیں۔ روایت ہے کہ یوحنا کی انجیل جو سب کے بعد یوحنا کے بڑھاپے میں لکھی گئی۔ تقریباً ۹۵ء میں لکھی گئی حال میں اس کا ایک نسخہ مصر میں برآمد ہوا جو دوسری صدی کے پہلے حصہ میں لکھا گیا تھا۔ وہ نامکمل ہے مگر یوحنا کی انجیل کا انا حصہ موجود ہے جس سے معلوم ہوا کہ وہ انجیل اس وقت موجود تھی۔ اور اس میں وہی بیانات ملتے جو اور نسخوں میں پائے جاتے

ہیں۔ اس بنا پر ہم نئے عہد نامہ کے بیانات پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ پہلی عین اناجیل جو تھی انجیل سے پیشتر لکھی گئیں، اور خطوط خاص کر پولوس کے خطوط انجیلوں سے پیشتر لکھے گئے صرف ایک کتاب ہے جس کو شروع سے بہت سے علماء مشکوک سمجھتے ہیں یعنی جو پطرس کا دوسرا خط کہلاتا ہے۔ عہد نامہ جدید کی تاریخی صحت پر کمزور اس قدر تردد یا گمبہ ہے؛ بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسیحی مانتے ہیں کہتے ہیں کہ اگرچہ انجیل جلیل کے بیانات تواریخی نہیں تو کبھی کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ اس سے دین عیسوی کی تقسیم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بعض ہندو جو مسیح کی عزت کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مگر یہ ٹھیک نہیں۔ اول یہی عقائد قاسموں پر غور کریں۔ مثلاً رسولوں کا عقیدہ۔ اس میں زیادہ تر واقعات (یعنی خدا کے کاموں) کا بیان ہے + "میں ایمان رکھتا ہوں خداوند عیسوع مسیح پر جو کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ شیطان پلاطوس کے عہد میں دکھایا گیا یا مصلوب ہوا۔ مرگیا۔ دفن ہوا۔ عالم ارواح میں اتر گیا۔ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آسمان پر چڑھ گیا۔ اور خدا باپ کے دہنے بیٹھا ہے۔ وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کو آئے گا۔" اس میں اور نیز نکائیہ کے عقاید نامہ میں ایسی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو واقعہ ہو چکیں یا وقوع میں آنے والی ہیں۔ اگر نئے عہد نامہ کی تواریخ ایسی نہیں جیسی کہ بیان کی گئی ہے "تو مسیح نہیں جی اٹھا۔ اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے۔ تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار رہو۔ اگر ہم ایسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں (اگر تفسیروں ۱۵: ۱۰ اور ۱۸: ۱۴ اور ۱۹: آیات ۱)

نئے عہد نامہ پر مسلمانوں کا یہ اعتراض کہ یحییٰؑ نے اس کے الفاظ بدل ڈالے ہیں بالکل خام ہے کیونکہ محمدؐ صاحب کی پیدائش کے سینکڑوں برس پہلے کے نسخے موجود ہیں جن کا مقابلہ کرنے سے متن کی صحت ثابت ہوتی ہے لیکن کسی مقام پر کوئی ایسی غلطی یا سہو نہیں ملتی جس سے کسی مسئلے یا کسی اہم واقعہ کی بابت کچھ شک پیدا ہو۔ مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن نے انجیل اور دیگر اہمائی کتابوں کو منسوخ کر دیا جیسا کہ وہ ملتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیتیں منسوخ ہوئیں۔ پھر اگرچہ عہد نامہ جدید نے عہد نامہ عتیق کے کئی مضمونوں کو بدل ڈالا تو بھی اس طور پر بدل دیا۔ کہ ان کی روحانی تعلیم کی تکمیل ہو کر دیکھو متی ۵، ۱۷ سے آخر تک اور ان مضمونوں کو منسوخ نہ کیا۔ خدا انسان نہیں کہ اپنی مرضی بدلے یا کبھی کچھ تعلیم دے کبھی کچھ لیکن خدا نے جس قدر آدمی کو زیادہ اچھی اور روحانی تعلیم سیکھنے اور قبول کرنے کے لائق بنایا۔ اسی قدر اپنے پاک نبیوں کی زبانی ان کو زیادہ تعلیم دی۔ جب طالب علم اپنے دوجوں میں پہنچ جاتا ہے تو الف بے اور پہاڑا ہرگز نہیں پڑھتا لیکن الف بے اور پہاڑا منسوخ نہیں ہوتے کیونکہ وہ اس کی تعلیم کی بنیادیں ہیں۔ شریعت اور انبیاء کے صحیفے منسوخ نہیں ہوئے۔ کیونکہ پرانے عہد نامے کی تعلیم نئے عہد نامے کی بنیاد ہے۔

خدا کی بابت عہد نامہ جدید کیا سکھاتا ہے۔ جو تعلیم پرانے عہد نامہ میں ملتی ہے وہ نئے عہد نامہ میں بھی ملتی ہے۔ مگر بعض اُن باتوں پر زور دیا جاتا ہے جن کا ذکر پرانے عہد نامہ میں کم ملتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں خدا صرف چھ سات و ستر باپ کہا جاتا ہے۔ اور جب۔ باپ کہا جاتا ہے تو اسرائیل پر زور دیا جاتا ہے۔ مثلاً یرمیاہ ۳: ۱۴، ۹ میں اسرائیل کا باپ ہوں" یا یرمیاہ ۳: ۱۶ "یقیناً تو ہمارا باپ ہے اگرچہ ابراہام سے

ایک زمانہ تھا کہ تقریباً سب مسیحی علماء کا یہ اعتقاد تھا لیکن مسیحی کلیسا کے ابتدائی زمانہ میں ایسا نہ تھا۔ اس وقت یہ خیال تھا کہ کتب مقدسہ کے مفسرین خدا کے الہام سے لکھے گئے پرچہاں تک معلوم ہو سکتا ہے یہ خیال نہ تھا کہ ہر لفظ کو روح القدس نے لکھایا۔

اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ حقیقت بائبل میں کس کا الہام پایا جاتا ہے بعض کا یہ گمان ہے کہ بائبل میں مسیحی دین کے تمام مسائل یا وہ مسائل جن پر عقیدے موقوف ہیں صاف جلوں میں لکھے گئے۔ اور ایسے جملے ملتے بھی ہیں۔ مثلاً "خدا محبت ہے" لیکن جس وقت رسولوں کا عقائد نامہ لکھا گیا یہ خیال نہ تھا ورنہ اس میں مسیحی تعلیم کا جو خلاصہ ہے۔ اس میں اس قسم کے جملے مندرج کئے جلتے مگر اس کا آدھا حصہ واقعات کا بیان ہے جیسا اوپر بیان ہو چکا ہے۔

مسیحی عقیدہ یہ ہے کہ خدا راہ کرتا ہے۔ کام کرتا ہے۔ دعا سنتا ہے۔ محبت رکھتا ہے + وہ "زندہ خدا" ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ خدا شخصی خدا ہے۔ پر شخصی خدا کا اظہار شخصوں پر ہو گا۔ کامل شخص اس دنیا میں ایک ہی آیا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح۔ اس کی آمد سے پیشتر خدا کا اظہار غیر مکمل تھا۔ مسیح کے آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ "خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا" (یوحنا ۱۱: ۱۸) "اگلے زمانہ میں خدا نے باپ و اما سے حصہ بہ حصہ و بطرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔۔۔ وہ اس کے جلال کا پر تو اور اس کی فائز کا نقش

ہے۔ (جلائیں ۱۱۱-۱۲)۔ بائبل خود خدا کا مکاشفہ نہیں بلکہ اس کے مکاشفہ کا بیان ہے۔ ایسے آدمیوں نے جن کی تفلوں کو خدا نے متور کیا ایسے واقعات کا مطلب سمجھ لیا جو خدا کی مرضی اور اس کی صفات کو ظاہر کرتے تھے مثلاً سموایل اور سلاطین کی کتابوں میں کسی گناہ میں نے دکھایا کہ اسرائیلیوں اور ان کے پیشواؤں اور بادشاہوں کی تواریخ کس طرح سے خدا کی راستی اور اس کا انصاف ظاہر کرتی ہیں۔ بائبل کا ایک بڑا حصہ خدا کے کاموں کے بیانات سے معمور ہے۔ تورات کا بھی یہی حال ہے۔ اگر کسی شخص کو جو بائبل سے ناواقف ہو یہ بتایا جائے کہ بائبل کی پہلی پانچ کتابوں میں شریعت ہے تو ان کے دیکھنے سے متعجب ہو گا۔ کیونکہ تقریباً آدھا بیان تواریخ ہے۔ ایسی کتاب کی بابت یہ گمان کرنا کہ وحی سے لکھی گئی یا مسائل سے بھری ہے محض غلط ہے۔

درحقیقت چونکہ بائبل کی تعلیم ہے کہ خدا شخصوں کی شخصیت کی قدر کرتا ہے اس لئے یہ خیال کہ خدا انسان کو مجبور کر کے اس کو قلم یا ٹائپ رائٹر کی طرح استعمال کرے گا۔ ساری کتب مقدسہ کے مطلب کے خلاف ہے۔ (رویکھو مرقس ۱۳ باب ۲۰ آیت جس کا یہ مطلب ہے کہ خدا افراد کا خدا ہے۔ خروج ۳۳: ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ اور ۳۴: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰)۔

بے شک پہلی نظر میں ہر مسلم سمجھتا کہ وحی الہام سے بڑھ کر بے غریب خیال غلط ہے۔ اسلام کی تعلیم میں انسان بالکل آزاد نہیں۔ خداوند یسوع مسیح آدمیوں کو آزادی بخشنے کے لئے آیا بہر کیف ہم یہ خیال نہ کریں کہ انسان خدا کی مدد کے بغیر اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ انسان خدا کے بارے میں صرف اتنا ہی علم حاصل کر سکتا

ہے جتنا کہ وہ ظاہر کرنا چاہے۔ اس حد سے انسان تجاوز نہیں کر سکتا لیکن خدا کا جو مکاشفہ ہوا ہے اور ہوتا ہے وہ ایسا ہے جو شخصوں کے قبول کرنے کے لائق ہے۔
(یوحنا ۱۸: ۲۷ اور ۱۳: ۳۱، گلیتوں ۲)۔

یہ خیال کرنا کہ بائبل کے سوا یا ان اشخاص کے سوا جن کا بائبل میں بیان ہے خدا اور کسی طرح ظاہر نہیں ہوا صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ بیشک یہ کہنا کہ انسان اپنی عقل اور حکمت سے نظام قدرت سے خدا کو معلوم کر سکتا ہے ایک معنی میں درست ہے رجب ہم کو یاد رہتا ہے کہ انسان خدا کو اس لئے پاسکتا ہے کہ خدا نے ایسا انتظام کیا ہے کہ انسان اسے معلوم کرے ورنہ خدا پوشیدہ رہتا)۔ بہر کیف یہ سچ ہے کہ خلقت کسی قدر مکاشفہ کا ذریعہ ہے۔ اور اگر خدا کا یہ عام مکاشفہ نہ ہوتا تو اغلباً خاص مکاشفہ اور الہام ممکن نہ ہوتا۔ پولوس نے ہم کو بتایا کہ خلقت میں خدا نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا ہے۔ (رومیوں ۱: ۲۰)۔ اگر وجود مطلق میں کوئی شخصیت نہ ہوتی تو وہ شخصوں پر ظاہر نہ ہو سکتا۔ اور خاص مکاشفہ اور الہام کا امکان نہ ہوتا۔ الہام کے بارے میں اچلی سوال لازم آتا ہے کہ کیا الہام بچانے میں غلطی اور غلط فہمی کا امکان ہے؟ بیشک۔ ممکن ہے۔ کوئی چیز کوئی خیال۔ کوئی طاقت ایسی اچھی نہیں کہ نادان اور گنہگار لوگ اس کو غلط طور پر استعمال نہ کر سکیں۔ انسان ناقص ہیں اور گنہگار اپنے گناہوں اور اپنی خود غرضی اور گھمنڈ کے سبب سے خدا کے اظہار کو غلط طور پر سمجھتے ہیں۔ پرچہ کوئی عاجزی اور دعا کے ساتھ بائبل پر غور کرتا ہے، امید رکھ سکتا ہے کہ اس سے خدا کی مرضی معلوم کرے گا۔ فروتنی کی سخت ضرورت ہے اور چاہئے کہ ہر شخص اپنے شخصی خیالات کو کلیسیا سے خارج

کی تعلیم کے ماتحت رکھے۔ ورنہ خدا کا مکاشفہ اُسے نہیں ملے گا۔ نیک نیتی کی ضرورت بھی ہے۔ کیونکہ یوں لکھا ہے ”اگر کوئی اس کی (یعنی خدا کی) امر مٹی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا۔ کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔“ (دروہا، ۱۷)۔ جو شخص اپنی ہی عقل پر بھروسہ رکھ کر اور مسیحیوں کے عام تجربہ و کلیسیائے جامع کی تعلیم کو نظر انداز کرتا ہے اس کے گمراہ ہونے کا بڑا خطرہ ہے۔ جب علماء پرانے اور نئے عہد ناموں کی جانچ اور چھان بین کرنے لگے تو بہتر مسیحی گھبرا گئے۔ اور ان کے گھبرا جانے کے کچھ سبب بھی تھے۔ کیونکہ تفتیش کریمواں میں بعض اس بنا پر تحقیقات کرتے تھے کہ معجزے نہیں ہو سکتے اور اکثر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاک نوشتے غلط ہیں یا کم سے کم غیر معتبر۔ بہر کیف ان تحقیقات کی اشد ضرورت تھی کیونکہ بائبل کے تمام نسخوں کا مقابلہ کئے بغیر یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ موجودہ متن صحیح ہے یا نہیں۔ پھر ہر کتاب کے لکھے جانے کا موقع، اس کی تاریخ، اس کے لکھنے والے کا حال اور ماحول سب خوب غور سے دریافت کئے بغیر یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ کتابیں معتبر ہیں یا نہیں یہ بھی مد نظر رہے کہ ان تحقیقات کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کلیسیا کی روایتیں سچی ثابت ہوں کیونکہ جب تحقیقات کا نتیجہ پہلے سے مقرر کر لیا جائے تو درحقیقت تحقیقات بے معنی ہو جاتی ہیں۔ بلکہ محقق کا مقصد یہ ہونا ضروری ہے کہ حقیقت معلوم ہو جائے چاہے اس کے اپنے عقائد یا اپنا پڑے۔ پس مسیحیوں کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہم پاک نوشتوں کی بابت اپنے باپ دادا سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ پاک نوشتے خاص کر عہد جدید کی کتابیں معتبر ہیں۔ نئے عہد نامہ کی صرف ایک

کتاب مشکوک رہی ہے یعنی "پطرس کا وہ سرخط" اور یہ کتاب سیکٹر میں جس پبلیشر نے لکھی مانی جاتی تھی۔

اس فصل کو ختم کرنے سے پہلے چند جگہ لکھنا خالی از قاعدہ نہ ہو گا۔

۱۔ بائبل میں اہام نہیں بلکہ اہام کلیمیاں پایا جاتا ہے۔ زندہ کلام قانونوں کا مجموعہ نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بائبل ایک قسم کا سمر ہے جس کو حل کرنے سے ہم کو آئندہ واقعات کا علم ملے گا وہ بائبل کی بے قوتی کہتے ہیں۔

۲۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے بائبل کو جس کو کلیسیا کے بند گویں نے لکھا اور جس کی حفاظت یہودی اور مسیحی کلیسیا نے کی، اس نے اہامی مانتے ہیں کہ اس میں انھوں نے مسیح کو پایا اور پالتے رہتے ہیں۔ بائبل کے تمام مضامین کا معیار اومان کی منزل مقصود مسیح ہے۔

۳۔ ہر وہ فیروزا صاحب کے ایک قول سے اس فصل کو ختم کرنا نہ سب معلوم ہوتا ہے۔

ترجمہ "خدا پاک نوشتوں کی گواہی اور ہمارے باطن میں پاک روح کی گواہی سے اپنے آپ کو نازی مجسم کلام یعنی اپنے بیٹے مسیح میں ہم پر ظاہر فرماتا ہے۔ ہم اس کے اس اظہار کو ایمان سے قبول کر لیتے ہیں اور ایمان خدا کی بخشش ہے۔ ہم اس کو کلیسیا کی زندگی کے قرینہ میں قبول کرتے ہیں۔ اور کلیسیا مسیح کا بدن۔ نوشتوں کا محافظ۔ روح القدس کا مسکن ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم کلیسیا کی شراکت میں نوشتوں کی تلاوت مست کرتے مسیح کی بائبل کا اعلان سنتے اور سکڑا نوشتوں خاص کر عشاءِ ربانی میں شریک ہوتے ہیں تو خدا ہم سے ملتا اور ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہمارا باپ۔ ہمارا بھائی اور ہمارا دوست ہے۔

فصل دوم

تخلیق

بائبل شریچ میں خدا بار بار خالق کہلاتا ہے۔ دونوں عہد نامے اس امر میں متفق ہیں مسئلہ تخلیق کے بارے میں سب سے پہلے ہم سوچیں کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ مسئلہ تخلیق کے ہم یہ معنی نہیں سمجھتے کہ خلقت خدا سے صادر ہے یعنی یہ کہ وہ یونہی خدا سے نکل ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ چونکہ خدا خالق ہے لہذا وہ خلق کرنے پر مجبور ہے۔ مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ خلقت کا وجود میں آنا خدا کے ارادہ پر منحصر ہے۔ اگر وہ خلق کرنا نہ چاہتا تو خلقت وجود میں نہ آتی۔

ا۔ جو ہندو لوگ ادویت مت کو مانتے ہیں ان کے خیال میں عالم و مافیہا محض مایا یا دھوکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مادی دنیا کو حقیقت سمجھتے ہیں وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ مایا میں پھنس گئے ہیں۔ سچی مسئلہ تخلیق اس کے عین خلاف ہے۔ البتہ سچی دین یہ نہیں سکھاتا کہ مادی دنیا ازلی اور مادہ ہی ہے۔ کلام حق میں آیا ہے: ”دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں“ (اگر تھیول ۱۸: ۲) لیکن حالانکہ وہ ازلی اور ابدی نہیں۔ تو بھی اچھی ہے۔ کوئی دھوکا دینے والی چیز ابھی نہیں ہو سکتی ردیکھو پیدائش ۳: ۱۱۔ تم کو تھیس ۴: ۴ خلقت خدا کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ہذات خود حقیقی نہیں۔ اس کی ساری حقیقت خدا کی طرف سے ہے جس نے اسے خلق کیا۔

۲۔ انسان کا دماغ معلومات میں سے ہے اور حقیقت پر عمل کرنے والا ہے۔

کوئی سچا علم حاصل نہ کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ہندو یہ نہیں مانتے کہ انسان خدا کی
بات سچا علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو مت میں اس کے بارے میں
طرح طرح کی تعلیم اور طرح طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ مسیحی دین کی تعلیم یہ
ہے کہ انسان خدا کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کر سکتا۔ لیکن اگرچہ انسان کا
علم نامکمل ہے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ (دیکھو اگر تفصیلاً ۱۲: ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵

۳۔ پھر بائبل کی تعلیم یہ نہیں کہ خلقت خدا میں شامل ہے یعنی وہ مسئلہ ہمہ اوست، نہیں سکھاتی + ”ہمہ اوست“ سکھاتا ہے کہ جو کچھ ہے خواہ مادہ خواہ روح سب کچھ خدا ہی ہے۔ یہ خیال دنیا میں بہت پھیلا ہوا ہے۔ ہر کسے زمانہ میں یونان اور روم میں اور فی زمانہ ہندوستان اور کئی اور ملکوں میں یہ تعلیم پائی جاتی ہے۔ یہ درحقیقت خدا کی شان کے خلاف ہے کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان بھی خدا میں شامل ہے۔ نیکی و بدی میں کچھ فرق نہیں اور گنہگار اور راستباز۔ سچ اور جھوٹ سب خدا میں شامل ہیں۔ پھر کسی واقعہ یا کسی چیز کا سبب دریافت کرنا فضول ہے۔ اور انسان محض کا ٹھہ کی پتلی ہے۔ جو کچھ ہے وہ ہے۔ خدا ہے اور بس۔

۴۔ نیز تخلیق کا یہ مطلب نہیں کہ خود سے موجودہ مادہ اور روح کو محض ترتیب دی ہے۔ آریہ سماج کی تعلیم تو یہی ہے پر بائبل کی تعلیم بالکل اس کے خلاف ہے۔ درحقیقت اگر مادہ اور روح ازلی ہیں تو از روئے فلسفہ خدا کی مستی غیر ضروری ہے۔ اگر مادہ اور اس کے صفات ازلی ہیں تو سب کچھ ارتقاء سے پیدا

ہوا ہوگا۔ اگر مادہ ازلی نہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہوگا۔ اور اس کو ترتیب دینے والا خدا نہیں ہوگا مگر اس سے ادنیٰ کوئی ہستی۔

پر مادہ ازلی نہیں ہے۔ سائنس سے معلوم ہو رہا ہے کہ مادہ جاتا رہتا ہے۔ سورج کی روٹھی اور تپش اس کے مادہ کے برباد ہونے کا نتیجہ ہیں۔ اور جو چیز فنا ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے ضرور ہے کہ وہ شروع بھی ہوئی۔

۵۔ برعکس ان غلط خیالوں کے پاک کلام سکھاتا ہے کہ خدا نے دنیا اور سب کچھ جو اس میں ہے اس کو نیست سے ہست کیا! ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔" (عبرانیوں ۱۱: ۳؛ رومیوں ۴: ۱۷، انگریزیوں ۱: ۲۸) +

پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں بتایا جاتا ہے کہ خدا نے ابتدا میں آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اس کے بعد زمین کے ترتیب پانے کا ایک بیان ہے۔ تخلیق کے لئے خدا کی مرضی (جو خدا کا کلام بھی کہلاتی ہے) کافی ہے۔ تمام ہستیاں خدا کی طرف سے ہیں۔ خدا ساری ہستی کا مخراج ہے۔ مادہ امدار و لوا سب اس کی طرف سے ہیں۔ محض اس سے صادر نہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ جو کچھ حقیقت ہے ہے وہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہے۔ صرف خدا بذات خود حقیقی ہے۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ نہ ہم قدرت اس کی خلقت ہے۔ مادہ اور تمام مادی چیزوں کے صفات اس ہی کے مخلوق ہیں۔

۶۔ نہ صرف خدا نے خلقت کو نیست سے ہست کیا بلکہ وہ ہر لمحہ اسے

سنبھالتا بھی ہے۔ ۱۷ھ صدی میں بعض علمائے جوڈی اسٹ (Deist)

کہلاتے ہیں پس سکھایا کہ خدا نے دنیا کو خلق تو کیا لیکن خلق کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا کہ خود بخود گھڑی کی مشین کی طرح چلتی رہے۔ مسیحی دین کی تعلیم یہ ہے کہ خدا تمام مخلوقات کو سنبھالتا رہتا ہے۔ روکیمو عبیرائیوں (۱۳: ۱) وہ ہر لمحہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے۔ وہ مخلوقات میں حاضر و ناظر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام قدرت یعنی قدرتی قیام و جو اس کی مرضی پر چلتے ہیں معتبر اور لا تغیر ہیں کیونکہ خدا کی مرضی اٹل اور لا تبدیل اور کامل طور پر اعتبار کے لائق ہے۔

۷۔ بائبل یہ نہیں بتاتی کہ خدا نے کتنے عالم خلق کئے اور نہ یہ بتاتی ہے کہ اس نے صرف ایک ہی مرتبہ تخلیق کا کام کیا۔ ممکن ہے کہ خالق ازل سے طرح طرح کے عالمین اپنی مرضی کے مطابق خلق کرتا رہتا ہے۔ بعض فلسفی یہی خیال کرتے ہیں۔ یہ خیال خدا کی شان اور پاک کلام کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ مگر اس کے بارے میں قطعی فیصلہ کرنا اور ایسی بات کا اذراک کرنا انسانی طاقت کے باہر ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بابت مسیحی دین کی کوئی متعین تعلیم ہے۔

۸۔ مذکورہ بالا تعلیم میں کہ خدا نے اپنی خلقت کو الگ نہیں چھوڑا۔ بلکہ

اس کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ اور ہمہ اوست میں یہ خاص فرق ہے کہ اگر مخلوقات جاتے رہتے تو خدا میں کچھ کمی نہ ہوتی۔ اگر خدا اپنی خلقت کو نہ سنبھالتا تو خلقت فنا ہو جاتی کیونکہ اس کی حقیقت اور پائیداری پورے طور پر خالق کی مرضی پر موقوف ہے۔ لیکن خدا خلقت کا محتاج نہیں۔ اس نے اس کو اپنی آزاد مرضی سے پیدا کیا اور وہ خلقت سے کسی طرح محدود نہیں ہوتا۔

۹۔ یہ سوال لازم آتا ہے کہ جدائش کی کتاب کے پہلے دو ابواب میں

جو بیان ہے اس کے بارے میں سچی کو کیا ماننا چاہیئے۔ انیسویں صدی میں
 چارلس ڈارون اور الفرڈ رسل والس (Charles Darwin)
 اور (A. R. Wallace) نے ارتقاء (Evolution) کی
 تعلیم رائج کی۔ درحقیقت اس میں دونوں کا بڑا حصہ تھا۔ اور بعض سمجھتے ہیں
 کہ والس کا حصہ زیادہ تھا۔ پر عموماً جو لوگ سائنس سے کم واقف ہیں وہ صرف
 ڈارون کا نام جانتے ہیں۔ غالباً جس صورت میں ڈارون نے مسئلہ ارتقاء
 پیش کیا اب سائنس کے زیادہ علماء نہیں مانتے۔ والس کا خیال تھا کہ ارتقاء
 خدا کی ہدایت سے ہوئی۔

ارتقاء کا یہ مطلب ہے کہ موجودہ حیوانات اور نباتات رفتہ رفتہ نہایت
 سادہ جانداروں سے لاکھوں برس میں اپنی موجودہ صورت کو پہنچے ہیں۔ اور
 خدا نے ہر قسم کے جاندار کو الگ الگ ایک ہی وقت نہیں پیدا کیا۔ شروع شروع میں
 بہت سے مسیحی یہ گمان کرتے تھے کہ ارتقاء کی تعلیم کلام الہی کے خلاف ہے کیونکہ
 وہ دو باتیں مانتے تھے۔ اول یہ کہ پیدائش کا بیان سائنس سکھانے کے لئے آیا
 دوم یہ کہ پیدائش کے پہلے باب میں لفظ دن سے چوبیس گھنٹے مراد ہیں +

اول جیسا پہلی فصل میں لکھا گیا پاک کلام روحانی تعلیم دینے کے لئے ہے
 نہ کہ سائنس کی تعلیم دینے کے لئے۔ اور اگر ان کم علم لوگوں کو جن کے لئے وہ لکھا
 گیا، سائنس سکھانے کی کوشش کی جاتی تو وہ کچھ بھی نہ سمجھتے۔ فیزی زمانہ
 سائنس میں بھی انسان کی استعداد اور علم ناقص اور نامکمل ہے۔ اور اگر پیدائش
 حقیقت کے مطابق ہوتی تو غالباً دورِ حاضرہ کے لوگ بھی اس کو نہ سمجھتے۔ دوم

بہت دن سے یہ بات مانی جاتی ہے کہ خدا کے نزدیک جو قدیم الایام ازلی اور ربکا ہے وقت کوئی چیز نہیں۔ (۲ بطرس ۸: ۱۳) اور لفظ دن سے ایک زمانہ سمجھنا چاہیئے۔

دراصل ارتقار اور تخلیق میں تضاد نہیں۔ یوں سمجھنا چاہیئے کہ خدا نے ارتقا کا طریقہ اختیار کر کے حیوانات اور نباتات کو پیدا کیا۔ بعضوں کا یہ خیال ہے کہ شروع ہی میں خدا نے سب سے پہلے جانداروں میں یا شاید مادہ میں یہ طاقت ڈالی کہ تمام حیوانات و نباتات پیدا ہوں۔ کسی صورت میں موجودہ جاندار خدا کے خلق کئے ہوئے ہیں۔

یا تو مادہ میں زندگی اور تمام نباتات اور حیوانات کی صفات کے کافی اسباب ہیں یا خالق نے بذاتِ خود یا درمیانی کے ذریعہ سے ان کو رفتہ رفتہ پیدا کیا۔ اگر ہم مانیں کہ مادہ میں موجودہ نباتات اور حیوانات کے اسباب ہیں تو یہ سوال لازم آتا ہے کہ کس نے غیر ازلی مادہ میں (مذکورہ بالا مضمون کو دیکھو) یہ اسباب پیدا کئے۔ اس کا جواب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ خالق نے۔

والس صاحب کا خیال تھا کہ خدا نے ارتقار کی ہدایت فرشتوں کے سپرد کی۔ لیکن جو کوئی مانتا ہے کہ خدا ہمیشہ حاضر و ناظر ہے وہ ایسے درمیانی کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا نیز پاک کلام کی یہ تعلیم ہے کہ یہ کام بیٹا یعنی اقوم ثانی نے کیا۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اور کلام خدا تھا سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ ”یوحنا ۱: ۳ سے ۳ تک“ خدا نے.....

موجودگی خالق کی ہستی کی ایک دلیل ہے۔

پر مادہ نہ صرف موجود ہے۔ اگر کہیں بے جان بے حرکت چیز ہو جو فانی نہایت ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب و موجد نا پڑے گا۔ یہ حال نہیں۔ دنیا کوئی سادہ چیز نہیں۔ اس میں اتنی متفرق اشیاء اور جاندار ہیں جن کو ہم اندوئے فلسفہ بے شمار تو نہیں کہہ سکتے پر جن کا شمار کرنا انسان کی طاقت سے بالکل باہر ہے۔ اور ان کی ساخت اور ترکیب نہایت عجیب ہے۔ اس کی مثالیں دینا شاید فضول ہے۔ یہ جب ہم اپنے جسم پر غور کرتے ہیں یعنی اپنی پیدائش۔ آدمی کا رحم میں ترتیب پانا۔ اور بچپن میں نشو و نما حاصل کرنا۔ ہماری غذا کا جسم کے اندر ایسے تقسیم ہونا کہ کچھ گوشت بن جاتا ہے۔ کچھ ہڈی۔ کچھ خون۔ کچھ بال وغیرہ وغیرہ تو ہم دنگ ہوتے ہیں۔ بعض اب تک کہتے ہیں کہ یہ سب اتفاق سے ہوا اگر بہت سے ہندو رنایپ رائیڈوں پر لٹکیاں مارا کریں تو ممکن ہے کہ آخر کار سینکڑوں کتابیں بن جائیں۔ لیکن محض پاگل آدمی یہ سمجھے گا کہ کتابیں ایسے بنتی ہیں یا بن سکتی ہیں۔ یہ گمان کرنا کہ مالمین محض اتفاق سے پیدا ہوئے ہیں خادم کی سمجھ میں اس سے زیادہ دیوانگی کا ثبوت ہے۔

۱۱۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ عالم کی حقیقی تحقیقات کی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ

وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور اتنی ہی زیادہ عالم پر انسان کی طاقت بڑھتی ہے۔ یہ اس بات کا نشان ہے کہ عالم عقل یا حکمت کا کام ہے۔ اگر کسی کمرہ میں طرح طرح کا اسباب یونہی بے ترتیب بے سوچے سمجھے ڈال دیا جائے تو اس کمرہ میں کتنی ہی تحقیقات کی جائے

اسباب کی کوئی ترتیب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو عقل دوڑانے سے سمجھ میں آتا ہے 234

اس کے پیدا کرنے میں کسی نے عقل یا حکمت استعمال کی۔ یہی نہیں دنیا میں نہ صرف ۱۱۶

ہوش وارجیان میں بلکہ انسان جو رفتہ رفتہ زمین اور آسمان کو سمجھ لیتا ہے۔ اور اس کی طاقتوں کو کلام میں لاتا اور ان پر اختیار حاصل کرتا ہے۔ دنیا میں عقل موجود ہے لہذا اس کے پیدا ہونے کے اسباب میں بھی عقل یا حکمت ہے۔ خالق حکیم ہے۔

۱۲۔ اعلیٰ بذالقیاس انسان میں اخلاقی صفات۔ نیک و بد کی پہچان۔ ارادہ و محبت۔ وغیرہ موجود ہیں۔ دنیا کے مخرج یا سبب یعنی خالق میں بھی یہ صفات یا اسی قسم کی اعلیٰ صفات ضرور موجود ہیں۔ علت معلول سے کم نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اس سے بڑی ہو سکتی ہے۔

۱۳۔ اس پر بیان ہو چکا ہے کہ نظام قدرت یعنی قدرت کے قواعد خدا کی لا تبیل مرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ اگر نظام قدرت تبدیل ہوتا تو انسان کی ترقی ممکن نہ ہوتی۔ علم اور اخلاق کے پیدا ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان کا مادی ماحول معتبر ہو یعنی ایک ہی علت سے ایک ہی معلول پیدا ہو۔ اگر پتھر کبھی نیچے گرتا۔ کبھی ہوا میں اڑتا۔ کبھی کافور ہو جاتا۔ وغیرہ وغیرہ تو نہ سائنس ممکن ہوتا، نہ اخلاق اور نہ تمدن۔ ان سب کا انحصار اس بات پر ہے کہ نظام قدرت لا تبیل ہے۔

۱۴۔ ہم کو چاہیے کہ خدا کی خلقت سے خدا کو پہچانیں۔

برگ درختاں سبز در نظر ہو ششمار

ہر ورتے و فریت معرفت کردگار

جب کسی واقعہ سے ہم خدا کی موجودگی۔ اس کی صفات اور اس کی مرضی

زیادہ صفائی سے پہچانتے ہیں تو ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایسا واقعہ

قدرت کے عام قواعد کے خلاف نظر آئے۔ پر یہ کوئی ثبوت نہیں ہے درحقیقت نظام قدرت محفل ہوا کیونکہ ہم خدا کے انتظام کے محض معمولی اظہار سے واقف ہیں خدا حاضر و ناظر ہے۔ اور اس لئے اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ تو یا معمولی انتظام میں دخل دے۔ جو کچھ واقع ہوتا ہے چاہے وہ معمولی ہو چاہے غیر معمولی۔ سب کچھ ہمہ جا حاضر خدا کی مرضی کا نشان ہے۔ ہر انسان غیر معمولی واقعات سے ڈنک ہو کر ان کو معجزات یا کرامات کہتا ہے۔ عہد نامہ جدید میں ایسے واقعات اکثر نشان کہلاتے ہیں۔ کیونکہ آج سے ہم خدا کی حضوری کو بخوبی پہچانتے ہیں۔ اگر خدا ہے تو یہ واقعات ضرور ممکن ہیں۔ انسان اپنے کاموں سے قدرتی اشیاء اور واقعات میں تغیر کرتا ہے اور یہ خیال کرتا کہ خدا نہیں کر سکتا عقل سے بعید ہے۔ یہ گمان کرنا کہ محض سائنس کی ترقی کے سبب سب معجزوں کا یقین کرنا ممکن نہیں غلط ہے۔ مثلاً لو مسیح مقدس کفار کی مریم کا شوہر سائنس سے واقف نہ تھا۔ تو بھی اس نے مریم کا معجزانہ طور پر حاملہ ہونا مشکل سے مانا (متی ۱: ۱۸ سے ۲۰ تک)۔ بہر حال ہر واقعہ کی بابت جو معجزانہ سمجھا جاتا ہے یہ دریافت کرنا ہے کہ اول اس کی شہادت کافی ہے یا نہیں یعنی سچ ہے وہ بات واقع ہوئی یا نہیں۔ دوم یہ واقعہ درحقیقت معمولی نظام قدرت کے موافق ہے یا نہیں۔ معجزوں کو آسانی سے ماننا ضعف الاعتقاد ہی ہے ان کا بالکل نہ ماننا دہریہ کا کام ہے۔

۱۵۔ خدا نے عالمین کو کیوں پیدا کیا؟ بیشک خدا کی مرضی پورے طور پر انسان کی سمجھ میں نہیں آسکتی بلکہ بہت زیادہ انسان کے ادراک کے باہر ہے اور رہے گی۔ بہر کیف خدا نے پاک کلام میں اپنی مرضی کسی قدر ظاہر فرمائی ہے۔ پاک

کلام سے، اور خاص کرنے عہد نامہ سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا نے چاہا کہ ایسی ایسی چیزیں پیدا ہوں جو آزاد ہوں۔ اور پھر اپنی مرضی سے خدا کی عبادت کریں۔ اس کے حکموں کو مانیں۔ اس سے محبت رکھیں۔ اور اس کی نزدیکی اس جہان میں حاصل کریں۔ اور
بد تک قربت الہی میں رہیں +

انسان مخلوق ہے اور خدا خالق۔ اس لئے انسان کی مرضی۔ انسان کے
یشالات اور انسان کا فائدہ اس دنیا کا معیار نہیں۔ اس دنیا اور انسان کے
اخلاق کا معیار خدا کی مرضی ہے۔ آزاد روحیں خدا کی مرضی کے خلاف چل سکتی
ہیں۔ اس کا نام گناہ ہے۔ پر بائبل میں بتایا گیا ہے کہ خدا انسان کو اس کے
گناہوں سے بچانا چاہتا ہے۔ حالانکہ وہ جبراً کسی کو نہیں بچاتا۔ پس ہم کو گناہ چاہیے
کہ خدا نے خلقت کو اپنی محبت سے خلق کیا۔

فصل سوم

خدا کے وجود کے دلائل

اگرچہ اس فصل کے لکھنے میں فصل دوم کا مضمون کسی قدر دہرا تا ہے گا
تو بھی خادوم کو معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ فصل کا مضمون ایک ہی جگہ اکٹھا کرے۔
تاکہ ناظرین ایک ہی نظر میں اس کو دیکھ لیں۔ سرنامہ میں لفظ "ثبوت" اس لئے
نہیں لکھا گیا کہ۔

لادہ لفظ کسی قدر ریاضی اور منطق کی اصطلاح ہے۔ خدا کی ہستی کی دلائل

ایسی نہیں کہ خواہ مخواہ عقلمند دہریہ ان پر غور کر کے خدا کو مان لے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا کہ اگرچہ دُور دُور ناچار درست ہے تو بھی چار دونا اٹھ غلط ہے۔ تو ہم اس کو دہوانہ کہتے پر خدا کے وجود کی دلیلیں اس قسم کی نہیں۔

(۲) اگر ہم نے خدا کے وجود کی دلائل کا ذکر کیا ہے تو بھی جب کوئی شخص مان کو مانتا ہے تو جس معبود کو مانتا ہے تو اس کو سچی معنی میں خدا کہتا درست نہیں حالانکہ وہ واجب الوجود - خالق - مالک - حکیم و فیہ مانا جائے تو بھی شاید وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا باپ نہ مانا جائے۔ اس فصل میں جو دلائل مندرج ہیں ان کو اہل اسلام مان سکتا ہے اور اسلامی علماء اکثر لیتے بھی ہیں۔ مگر خدا کی بابت ان کے خیالات مسیحی خیالات سے جدا گانہ ہیں +

۱۔ خدا کا تصور اینسلم (Anselm) نے گیارہویں صدی میں یہ دلیل یوں پیش کی کہ انسانی خیالات میں کامل ہستی کا تصور شامل ہے جس سے زیادہ بڑا یا بہتر کا گمان نہیں کیا جاسکتا۔ مگر کامل ہستی واجب الوجود ہے۔ کیونکہ اگر اس میں وجود نہیں تو وہ کامل نہیں۔ جب دلیل اس طور پر پیش کی جاتی ہے تو ناقص معلوم ہوتی ہے۔ اور حقیقت ناقص ہے۔ کیونکہ وجود صفت نہیں۔ اور کامل ہستی کی صفات میں اس کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ بہر کیف جب یہ دلیل یوں پیش کی جاتی ہے تو اس میں کچھ زور ہے۔ جیسا اوپر بیان ہو چکا ہے اور نیچے پھر بیان کیا جائے گا۔ عالم ایسا ہے کہ جتنی زیادہ تفتیش اور تحقیقات کی جاتی ہے اتنا زیادہ وہ سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی انسان کے خیالات حقیقت پر منحصر ہیں۔ لہذا کامل ہستی کا خیال جس کے بغیر عالم کا وجود اور اس کی ترتیب دونوں سمجھ میں

نہیں آتے حقیقت کے موافق ہے۔ اگر سچ ہم عالم کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انسانی خیالات حقیقت کے موافق ہیں۔ جھوٹے تصویروں کی غلطی عملی طور پر ثابت ہوتی ہے۔ اگر میں چاند کی روشنی میں ایسا پانی جس پر کافی ٹکی ہے دیکھ کر اسے خشکی سمجھوں تو یہ غلط ثابت ہوگا جس وقت کہ میں اس پر چلنے کی کوشش کروں۔

سائنس کی بنیاد بلکہ تمام علم کی بنیاد یہ ہے کہ حقیقت انسانی خیالات کے موافق ہے۔ پس جو تصور خواہ مخواہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ ضرور سچا ہے مگر کسی قسم کی بھی حقیقت ہے تو حقیقت مطلق ضرور ہے۔

۲۔ عالم کی ہستی خالق کی ہستی کی ایک دلیل ہے۔ جیسا اوپر بیان ہو چکا ہے سائنس کے عالموں نے دکھا دیا ہے کہ مادہ فانی ہے۔ یاد رہے کہ ایٹم بم (atom bomb) جس کی حقیقت اور جس کے زور میں کوئی

شک نہیں اس کا بنانا اسی بات پر موقوف ہے کہ مادہ فانی ہے۔ چند سال پہلے ممکن تھا کہ لوگ کہیں کہ مادہ کا فانی ہونا محض دہم ہے۔ مگر شہر ہیر و شیمائی بربادی کے بعد کوئی یہ خیال نہیں کر سکتا۔ جو چیز فنا ہو سکتی ہے وہ واجب الوجود نہیں۔ اور اس لئے کسی نہ کسی وقت شروع بھی ہوئی۔ عالم کا کافی سبب ضرور ماننا پڑتا ہے فانی سے معلوم ہوتا ہے جس کی کافی علت و صفت بنا پڑتی ہے۔

نیز یہ ظاہر ہے اور سائنس نے بخوبی ثابت بھی کیا ہے کہ رفتہ رفتہ تمام قدرتی طاقت کا زوال ہوتا ہے۔ سورج بھی کسی وقت شاید کروڑوں برس کے بعد ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ماس و نیامیں تمام زندگی ختم ہوگی اور اسی طرح سے تمام ستارے اور ان کی چاروں طرف گھومنے والے سیارے ٹھنڈے اور زندگی سے خالی

ہو جائیں گے پس نہ فقط مادہ کا فانی ہونا بلکہ عالم کی موجودہ حالت اور ترتیب دکھاتی ہیں کہ یہ ازلی نہیں۔ عالم کا وجود اور اس کی موجودہ ترتیب سمجھنے کے لئے خالق کا قصہ خودی ہے۔ بعض عالموں نے گمان کیا ہے کہ ریڈیم (radium) اور ایسے ایسے عناصر کی کثرت کے سبب سے آخر کار سب کچھ پھٹ جائے گا اور زمین کو جلا دے گا۔ مگر اس کی دلیلیں زبردست نہیں معلوم ہوتیں۔)

۳۔ خدا خالق ہے جس نے عالمین کو نسیئت سے بہت کیا کم سے کم یہ مسیحی دین کی تعلیم ہے؟ ایمان سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ (عبرانیوں ۱۱: ۳)۔ خدا کو محض ترتیب دینے والا نہیں خیال کرنا چاہیے۔ بہر حال اسی نے عالم کو ترتیب دیا۔ عالم کی ترتیب ایسی عجیب ہے کہ اس کا ہر حصہ اور ہر ذرہ بالترتیب ہے۔ اور اس کے حصوں کا باہمی تعلق بالترتیب ہے۔ یہ اظہر من الشمس ہے۔ اور اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس ترتیب کا محض اتفاق ہونا عقل کے خلاف ہے۔ بیشک یہ کہا جاتا ہے کہ ارتقا کی رو سے عالم ضرور بالترتیب ہے۔ کیونکہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ پیدا ہوتی آتی ہیں اور خواہ مخواہ ان میں خودی تعلقات پیدا ہوئے۔ ورنہ وہ اشیاء پیدا نہ ہو سکتیں۔ مگر یہ دعویٰ کمزور ہے۔ سمجھ نہیں کہ حیوانات نباتات رفتہ رفتہ باہم پیدا ہوئے جس سے ضرور بالترتیب ہوئے ہیں۔ وہ حقیقت ترتیب واری اتفاقی نہیں ہو سکتی۔ اتفاق کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ جب کسی انسان کے ارادہ کے بغیر اور شاید اس کی مرضی کے خلاف کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کو

اتفاق کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ کہ اس واقعہ کا کوئی کافی سبب نہیں۔ دوسرا مطلب ہے بے سبب۔ پر تمام سائنس بلکہ تمام علم کا انحصار اس بات پر ہے کہ کوئی واقعہ بے سبب نہیں۔ کیونکہ جو کچھ بے سبب ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتا۔

پہلی فصل میں مرقوم ہے کہ ارتقا محض تخلیق کا طریقہ ہے۔ وہ حقیقت جس کے سبب سے ہم خالق کی حکمت پہچانتے ہیں یہ ہے کہ عالم وافیہا با ترتیب ہے۔ اس کا ایک نخت ہا سات روز میں کروڑوں برس میں پیدا ہونا بحث کے دائرہ سے بالکل باہر ہے +

۲۔ پھر ہم دوبارہ اس بات پر غور کریں کہ عالم عقل کے موافق ہے۔ یہاں تک کہ انسان اس کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ جو کچھ عقل سمجھ سکتی ہے وہ عقل یا حکمت کا نتیجہ ہے (خدا کے لئے لفظ "عقل" استعمال کرنا غلط ہے کیونکہ عقل دوئی جاتی ہے اور انسان سعی و کوشش سے چیزوں اور باتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ نیز وہ ایک ہی وقت صرف ایک یا سب سے زیادہ دو تین چیزوں کو سوچ سکتا ہے۔ پر خدا سب کچھ بغیر کوشش کے ہر وقت پورے طور پر جانتا اور سمجھتا ہے۔ اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔) (عبرانیوں ۱: ۱۳ + دیکھو زبور ۱۳۹۔ پس خدا کے لئے لفظ "حکمت" استعمال ہوتا ہے۔ انسانی عقل اہل حکمت کا گویا سایہ ہے) چونکہ عالم کو انسان کی عقل سمجھ سکتی ہے لہذا اس کا خالق حکیم (صاحب حکمت) ہے۔ بے عقل علت سے ایک معنی میں محق و مومل پیدا ہو سکتا ہے۔ پر وہ علت

مسبب الاسباب نہیں بمطلب یہ ہے کہ معقول عالم کا مسبب الاسباب بے عقل نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر اکثر غور نہیں کیا جاتا کہ انسان کا عالم سمجھنا غور طلب بات ہے۔ جب ہم غیر زبان سننے میں تو اس کو نہیں سمجھتے۔ جب ان پڑھ آدمی کتاب دیکھتا ہے تو یہ اس کے لئے محض کاغذ اور سیاہی ہے۔ اور جو حرف چھپے ہیں وہ اس کے لئے نشان نہیں بلکہ بے معنی داغ۔ جب ان آدمی کسی کارخانہ کی کلوں کو دیکھتا ہے تو حالانکہ شاید اس کارخانہ کی ساخت کی چیزیں استعمال بھی کرتا ہو وہ نہیں سمجھ سکتا کہ کیا کیا کیا جاتا ہے۔ ہر آدمی نہیں مگر بنی آدم عالم کو بہت کچھ سمجھ سکتے اور سمجھتے بھی ہیں اور جتنی زیادہ تحقیقات اور کوشش کی جاتی ہے اتنا زیادہ انسان عالم حافیہا کو سمجھتا ہے۔ اور اتنا زیادہ اس پر اختیار حاصل کرتا اور اس کی طاقتوں کو اپنے کام میں لاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری کائنات نہ صرف حکمت کا نتیجہ ہیں بلکہ انسان کی عقل کسی قدر اس بے پایاں حکمت سے موافقت رکھتی ہے۔ نیز دنیا میں ہوشیار اور عقل مند ہستیاں موجود ہیں۔ لہذا ضرور ہے کہ دنیا کا نخرج یا خالق صاحب حکمت ہو ورنہ عقل بے سبب وجود ہوتی اور یہ ممکن نہیں۔ یہ خیال کرنا کہ بے عقل مادہ سے عقل پیدا ہو سکتی ہے درحقیقت یہ ہے کہ ہم گمان کریں کہ کوئی بے سبب نتیجہ یا بے علت معلول ممکن ہے۔ ایسا گمان کرنے والا آدمی عقل ہونے سے احتفظ دیتا ہے +

۵۔ انسان میں نیکی اور بدی کی پہچان ہے۔ اور آدمی نیکی اور بدی میں نہ

صرف امتیاز کر سکتے ہیں بلکہ ان میں سے چن سکتے ہیں۔ کہ کس کو کریں انسان کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ نیکی کرنا چاہیے اور برائی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی ہم

جانتے ہیں کہ دنیا میں نیکی اچھی ہے اور سچائی پر چلنا فرض ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ضمیر ہم کو نہیں بتاتا کہ کون کون سے کام درست ہیں۔ یہ مذہبی تعلیم کا کام ہے۔ لیکن ضمیر کیوں نہ کہہ دیا ہوا؟ بعض کہتے ہیں کہ جو کام عموماً کئے جاتے ہیں ہم ان کو عادت سے اچھا کہتے ہیں یا اندوئے ارتقار لوگ بتاتے ہیں کہ جن کاموں سے خاندان یا الگ الگ اشخاص فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ یہ کام نسل قائم کرنے اور زندگی کی درازی کے لئے اچھے ہیں یہی نیکی میں داخل سمجھے گئے۔ ممکن ہے کہ اس دعویٰ میں کسی قدر سچائی ہو۔ مگر یہ مشہور بات ہے کہ اخلاقی پیشواؤں نے اکثر نئی نئی باتیں بتائیں جن سے لوگ ناواقف تھے اور اس لئے بار بار ایسے آدمیوں نے تکلیف اٹھائی اور بعض قتل بھی ہوئے۔ محمد مصباح نے بت پرستی کو برا کہنے کے سبب سے تکلیف اٹھائی۔ سقراط مار ڈالے گئے۔ ویرزہ و غیرہ۔ جب اخلاق کے بڑے بڑے پیشوا اس قسم کا تجربہ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف وہی کام اچھے کہے جاتے ہیں جو دستور کے موافق یا زندگی کے آرام اور اس کی درازی کے لئے مفید ہوں۔ پھر اخلاق کہاں سے آئے؟ جواب یہ ہے کہ خالق نے ان کو پیدا کیا اور ان کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ خالق اخلاق میں لچکسی لیتا ہے اور خود راست اور نیک ہے۔

چونکہ انسان میں قوتِ ارادہ ہے اس لئے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ خدا ارادہ کرنے والا ہے۔ اور چونکہ اس دنیا میں سب سے اہم اور افضل چیز شخصیت ہے اس لئے خدا کم از کم شخص ہے۔ یعنی اگرچہ خدا شخصوں سے بڑھ کر ہے تو بھی اُس میں شخصیت کی تمام فضیلتیں موجود ہیں یعنی سمجھ، ارادہ، اخلاق، وغیرہ۔

اگر کوئی خدا نہ ہوتا یا خدا محض بے سمجہ قدرت کا نام ہوتا تو ہم یہ نہ سمجھ سکتے کہ دنیا میں اخلاق اور شخصیت کیونکر پیدا ہو سکتی -

۶۔ جب ہم تاجے پر شورے کا تیزاب ڈالتے ہیں تو ایک لال بدبودار ہوا نکلتی ہے اور تیزاب ہرا ہوا جاتا ہے۔ اس کے دوسبب ہیں۔ ایک قریبی یعنی ان دو اشیا کا اکٹھا ہونا مگر یہ کافی سبب نہیں کیونکہ اب تک ہم کو معلوم نہیں کہ آیا تیزاب تاجے پر اتفاق سے گرا یا کسی نے گرا دیا۔ جب تک ہم کو اس گرائے والے کا مقصد نہیں معلوم ہو جاتا ہم پر ظاہر نہیں ہوتا کہ لال بدبودار ہوا کے نکلنے کی کیا وجہ یا سبب ہے جس کو ہم علت غائی یا علت تامہ کہہ سکتے ہیں۔ سائنس کا کام یہ ہے کہ ہر واقعہ کا قریبی سبب معلوم کرے۔ اس کو اس بات سے سروکار نہیں کہ آیا واقعات کسی مقصد سے وقوع میں آتے ہیں یا نہیں -

فرض کیجئے کہ کوئی شخص بجلی کی بنی جلائے کے لئے اٹھے تاکہ اس کا بٹن دبائے۔ جو اس کی کرسی سے کمرے کی دوسری طرف پارہ فٹ کے فاصلہ پر ہے۔ اس کے چلنے کا قریبی سبب یہ ہے کہ اس کی ٹانگیں حرکت کرتی ہیں اور اس حرکت کا بیان از روئے مادہ ہو سکتا ہے۔ پر علت غائی یہ ہے کہ اس شخص کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اگر ایسا شخص بجلی دکانے سے پہلے دوسرا ارادہ کرتا ہے۔ مثلاً یہ سوچ کر کہ برآمدہ میں اب تک روشنی ہے میں وہیں بیٹھوں گا تو اس کے بجلی کے بٹن کی طرف چلنا ایسی بات کے سبب سے ہے جو نہ صرف اب تک وقوع میں نہیں آئی۔ بلکہ آئے گی نہیں -

اگر عالم کی کوئی علت تامہ یا ایسی علتوں کا مجموعہ (نہیں تو درحقیقت اس

کا سمجھنا دشوار ہے۔ اور یہ ہمارے تجربہ کے خلاف ہے۔ جیسا اوپر بیان ہو چکا۔ عقل اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ کوئی مسبب الاسباب ہو جس سے کوئی بڑا نہیں اور جو موجود مطلق اور واجب الوجود ہو۔ دنیا کا ترتیب وار ہونا جیسا اوپر مرقوم ہے اس طرف اشارہ کرتا ہے۔

ایسی ایسی دلائل کا مجموعہ بخیر کی مانند نہیں کہ اگر ایک کڑی ٹوٹی تو زنجیر ٹوٹی۔ کیونکہ یہ دلائل بہت کم ایک دوسری پر منحصر ہیں۔ برعکس اس کے وہ چند الگ الگ رستوں کی مانند ہیں جو کسی جائزہ کے مانند مٹنے کے لئے ساتھ ساتھ استعمال کی جائیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ یا یوں کہیں روایتوں کا حال یہ ہے کہ کہ فلاں ابن فلاں نے فلاں ابن فلاں سے سنا اور اس نے اور کسی شخص سے سنا۔ اگر روایتوں کے زنجیروں کے تمام سلسلہ میں ایک بھی ناقابل اعتبار ہو تو روایت پر بھروسہ کرنا عجیب ہے۔ ہر جب چار پانچ الگ الگ معتبر گواہ کسی واقعہ کی گواہی دیتے ہیں تو ان کی گواہی بہت زبردست ہوتی ہے۔ خدا کی ہستی کی دلائل اسی طرح ہیں۔

فصل چہارم

صفات ستودہ الہی صفات

خدا کی صفات اس کی ذات اور ماہیت کا اظہار ہیں۔ کسی شے یا شخص کی صفات اس کی ماہیت سے الگ نہیں اور نہ اس کی ماہیت اس کی صفات سے الگ ہے۔ خدا کی صفات دو قسم کی ہیں۔ یا یوں کہیں کہ انسان ان کو سمجھنے کے لئے

ان کو دقتوں میں تقسیم کرتا ہے۔ (۱) ذاتی صفات ربانہ وہ صفات جو مخلوقات سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو خدا کے کاموں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ بہر حال یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خدا کے کاموں کے سبب سے اس کی ذات میں تغیر ہوتا ہے۔ ہم فقط اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا کے کام اور ہوتے تو اس کی ذات کو اور طرح سے سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ انسان خدا کی ماہیت سے صرف اس قدر واقف ہو سکتا ہے جس قدر خدا نے انسان کو سمجھنے کی طاقت بخشی، اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر فرمایا ہے۔

(۱) ذاتی صفات

۱۔ روحانیت۔ خدا روح ہے۔ بعض اوقات لوگ روح کو ایک قسم کا لطیف مادہ سمجھتے ہیں۔ پر یہ خیال غلط ہے۔ مسمیٰ دنیا کی تعلیم کے موافق روح مادی نہیں ہے۔ ایسی ہستی کا تصور کرنا جو بالکل مادی نہ ہو بہت مشکل ہے۔ ہماری روح جسم کے ساتھ مرکب ہے تو بھی ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے روحانی کام خیال کرنا۔ ارادہ کرنا۔ محبت رکھنا۔ اگرچہ ان کے نتیجے مادی ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم معلوم کرتے ہیں کہ روح مادہ پر اثر ڈالتی ہے (اور مادہ کسی روح پر تو بھی ہرگز مادی نہیں ہے۔ ہم ان تمام حدود کو جن سے ہماری روحیں بندھی ہیں بالاسے طاق رکھیں اور یاد کریں کہ خدا روح مطلق ہے اور کسی طرح کی ادی نہیں، بلکہ کوئی جسم یا اعضا نہیں۔ روکیہ امتحین ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹،

مثلاً وہ خود مختار روحوں کو خلق کر سکتا ہے پر یہ اس کے امدادے کا نتیجہ ہے۔ کوئی شے یا کوئی مخلوق ہستی خدا کو محدود نہیں کر سکتی +

خدا کامل اور لاغیر ہے۔ لفظ کامل کے دو معنی ہیں۔ اول اپنی جنس کے موافق بے نقص ہونا مثلاً چھوٹی گولائی کا مل طور پر گول ہو سکتی ہے۔ دوم۔ وہ جو لا محدود ہے اور جس سے بڑا یا بہتر کا خیال بھی نہیں کیا جاسکتا۔ خدا دوسرے معنی میں کامل ہے۔ جس کی صفت کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ اس کا ہونا اس کے نہ ہونے سے بہتر ہے۔ وہ خدا میں کامل طور پر موجود ہے۔ لیکن ان صفات سے وہ خوبیاں مستثنیٰ ہیں جو مرت محدود ہستی میں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً انسان کا تربیت پذیر ہونا اچھا ہے۔ پر یہ صفت خدا میں نہیں ہو سکتی۔ کامل میں ترقی کا امکان نہیں۔

خدا لا محدود ہے۔ اس کے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ تخلیق نے خدا میں کوئی اضافہ یا تغیر پیدا نہیں کیا۔ کسی نے اس کو ریاضی کے طور پر یوں شبیہ نہ دی :-

$$\text{خدا} + \text{خلقت} = \text{خدا}$$

$$\text{خدا} + \text{خلقت} - \text{خلقت} = \text{خدا}$$

$$\text{خدا} + \text{خلقت} - \text{خدا} = \text{صفر}$$

یعنی خلقت پورے طور پر خدا پر منحصر ہے پر خدا کو خلقت کی ضرورت نہیں اس نے پسند کیا کہ اس کو خلق کرے۔ بہر کیف ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ کہ اگر خدا خالق نہ ہوتا تو اس کی ذات اور قسم کی ہوتی اگرچہ ہم مخلوق انسان اسے معلوم کرنے کے لئے موجود نہ ہوتے +

۴۔ خدا لا تبدیل ہے۔ "تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی۔

آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے وہ
نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا۔
بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے
ہو جائیں گے تو ان کو لباس کی مانند
بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے۔ پر تو
لا تبدیل ہے۔

اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے!"

(زبور ۱۰۴: ۲۶-۱۰۳: ۱۲، عبرانیوں ۱۲-۱۵، ان آیات میں زبور کا

اقتباس ہے)

اس صفت سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ خدا کا برناؤ ہر وقت یکساں رہتا ہے
خدا نے ایسی ہستیاں اپنی مرضی سے پیدا کیں جو بدلتی رہتی ہیں اور ان کے تغیرات کے
موافق ان کے ساتھ خالق کا برناؤ بدلتا ہے۔ ورنہ خدا خود تبدیل ہوتا۔ بدلنے والی
شے کے ساتھ غیر تبدیل کا تعلق بدلتا ہے۔ ورنہ لا تبدیل کو بدلنے کی ضرورت ہوتی
مثلاً "آگ ایک چیز ہے پردہ لکڑی کو جدا کر بھسم کر دیتی ہے۔ چکنی مٹی کو سخت کر دیتی ہے
سیسہ کو گھلاتی ہے پانی کو بھاپ کر دیتی ہے۔

چنانچہ جب انسان راہِ راست سے بھٹک جاتا ہے یا بھٹکنے کے بعد تائب
ہوتا تو اس کے ساتھ خدا کا برناؤ تبدیل ہوتا ہے۔

خدا کی لا تبدیلی کو سوچتے وقت اس بات کو مد نظر رکھیں کہ خدا "زندہ خدا"

یعنی ارادہ اور کام کرنے والا ہے۔ پر خدا کے کاموں کا اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا
بعض فلسفیوں نے خیال کیا کہ اس کی لا تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات اس
کے صدور سے پیدا ہوئے پھر روئے فلسفہ ضروری نہیں معلوم ہوتا اور ہرگز
بائبل کی تعلیم کے موافق نہیں۔

دب خلقت کے اعتبار سے خدا کی صفات

یاد رہے کہ درحقیقت فصل کے مضمون کی تقسیم از روئے انسان ہے خدا
کی ہر صفت اس کی ذات میں ہے۔ پر بعض صفات ہم پر اس وقت صفائی سے
ظاہر ہوتی ہیں جب ہم خلقت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے نقطہ نگاہ سے
تو یہ اعتباری ہیں اور خلقت سے تعلق رکھتی ہیں پر خدا خلقت پر کسی طرح منحصر نہیں۔
۱۔ آزادی۔ اصل میں خدا لا محدودی کا نتیجہ ہے۔ کوئی ہستی کسی بات
پر خدا کو مجبور نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے ارادے سے وہ اپنی قدرت کو کسی موقع پر محدود
رکھ سکتا ہے۔

مثلاً وہ ایسی روحوں کو پیدا کر سکتا ہے جن کو قوتِ ارادہ اور کسی قدر
خود مختاری حاصل ہے۔ حالانکہ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ روحیں خدا کے احکام
یعنی اس کی مرضی کے خلاف چلے۔ بائبل کی صاف تعلیم ہے کہ خدا نے انسان
کو ایسا پیدا کیا۔ رپیدائش ۲: ۲۶، زبور ۱۳۸: ۸، ہرمیاہ ۳۳: ۲۲، زکریاہ
۴: ۳ وغیرہ) نئے عہد نامہ میں بار بار لوگوں کو حکم دیا جاتا اور ان سے
انتہاس کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے حکموں کو مانیں۔ اور اس کی آواز کے شنوا
ہوں جس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آدمی رضامند نہیں ہوتے تو خدا کی مرضی کے

خلاف چل سکتے ہیں۔ بہر حال یہ صرف خدا کی اجازت سے ہے۔ کیونکہ اس نے پاک کلام میں یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بنی آدم رضا مندی سے اس کے حکموں کو مانے اور اس سے محبت رکھے ورنہ خدا کے لئے مشکل نہ تھا کہ کاٹھنہ کی پتلیاں خلق کرے جو مجبوراً اس کی مرضی پر چلیں۔ جیسے اجرام فلک چلتے ہیں۔

۲۔ قادرِ مطلق۔ خدا جو چاہتا ہے، ہمیشہ کر سکتا ہے۔ "خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔" (مرقس ۱۵: ۲۷) سب کچھ کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایسا جملہ بنائیں جو صرف و نحو کے لحاظ سے درست ہو پر درحقیقت کوئی مطلب نہیں اور پھر دعویٰ کریں کہ اگر خدا قادرِ مطلق ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ دعویٰ کرنا کہ خدا ایسا انتظام کرے کہ کوئی واقعہ ایک ہی وقت میں ہو اور نہ ہو یا انسان چلنے کے قابل ہو پر ہمیشہ نیکی چلنے پر مجبور ہو۔ درحقیقت ان جملوں کا کوئی مطلب نہیں۔

یاد رہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا قادرِ مطلق ہے تو اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ خدا کے لئے کوئی مشکل نہیں اور اس کو تدبیر اور ترکیب کی ضرورت نہیں۔ خدا کا ارادہ اس کے ہر کام کے لئے کافی ہے۔

۳۔ ہمہ جا حاضر۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا ہر وقت اور ہر جگہ سب کچھ جانتا ہے۔ امد پورے طور پر اپنی قدرت کو کام میں لا سکتا ہے۔ ہم اس خیال کو ہرگز دل میں جگہ نہ دیں کہ خدا کسی لطیف مادہ کی مانند ہر جگہ پھیلا ہوا ہے خدا کی حضوری کے یہ معنی نہیں پر وہ ہر جگہ ہماری دعا سن سکتا ہے اور ہر وقت اور ہر جگہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ چنانچہ:-

۴۔ خدا عالمِ الکل ہے۔ وہ بعض اوقات عالمِ الغیب کہلاتا ہے۔

وہ بے شک جو باتیں ہم سے پوشیدہ ہیں وہ خدا کے سامنے کھلی ہیں۔ ایک مشہور عالمیوں مرقوم ہے: "تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی راویں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔" پر خدا کو عالم الکل کہنا زیادہ مناسب ہے۔ وہ تمام موجودات اور ان کے تعلقات سے پورے طور پر ہر وقت واقف ہے انسان کا علم ایسا ہے کہ جن چیزوں کو وہ جانتا ہے صرف ایک یا سب سے زیادہ دو تین کسی وقت اس کے دماغ میں روشن ہیں پر خدا سب کچھ ہر وقت صفائی سے جانتا ہے۔ اور کوئی باریکی پل بھر بھی اس سے چھپی نہیں۔

خدا کو نہ صرف تمام موجودات، مادہ و ارواح اور ان کے تعلقات - ماضی - حال اور مستقبل یعنی تمام عالمین کے کل حال کا علم ہے بلکہ تمام ممکن اور غیر ممکن عالمین بھی کسی قسم کی حدود کے بغیر عالم الکل ہیں۔

۵۔ حکمت - مسلمانوں کے ہاں اللہ حکیم کہلاتا ہے اور اگرچہ مسیحی یہ لفظ کم استعمال کرتے ہیں بہر حال خدا کی حکمت پر زور دیا جاتا ہے اور دونوں عہد نامے اس میں متفق ہیں۔

"اے خداوند! تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں تو نے یہ سب کچھ

حکمت سے بنایا۔" (زبور ۱۵۴: ۲۴)

"خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی۔" (امثال ۱۹: ۳)

درحقیقت امثال میں حکمت کے بارے میں ایسے ایسے جملے استعمال کئے گئے کہ گویا وہ ایک شخص ہے۔ مثلاً "کیا حکمت پگاڑ نہیں رہی؟..... وہ راہ کے کنارے اونچی جگہوں کی چوٹیوں پر..... وہ زور سے پکارتی ہے۔ اے

آدمیو! میں تم کو پگھلاتی ہوں" امثال ۴- ۸۱ پھلو قایم "خدا کی حکمت نے کہا " (۱۱: ۲۹) یعنی خدا کی حکمت نے فرمایا۔ "واہ! خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عظیم ہیں۔" (رومیوں ۱۱: ۳۳) "خدا کی طرح طرح کی حکمت" (افسیوں ۱۵: ۳) حکمت اور علم میں فرق ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی آدمی عالم ہو پر اس میں حکمت نہ ہو۔ انگلستان کے بادشاہ جیمس اول کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ سب سے عالم احمق تھا۔ جو کبھی تخت نشین ہوا۔ ممکن ہے کہ تہمت ہو پر اس سے علم اور حکمت کا فرق معلوم ہو جاتا ہے حکمت یہ ہے کہ علم ہر موقعہ پر صحیح طور پر استعمال کیا جائے خدا میں کمال حکمت ہے۔ وہ ہر وقت ہر موقعہ پر وہی کرتا ہے جو پورے طور پر اس موقعہ کے لئے مناسب ہے۔

۶۔ خدا راست اور بھلا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو فی زمانہ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ دعویٰ سچ ہے تو کیا وجہ ہے کہ دنیا اس قدر دکھوں سے بھری ہے ؟ یہ اعتراض بے سود اور بے مطلب نہیں پر اس کا جواب ابھی نہیں دیا جاسکتا ہے۔ خادم کا ارادہ ہے کہ دوسرے باب کے اثنایا اس کے آخر میں اس پر غور کرے۔ (رومیو میری کتاب "خدا کی بابت مسیحی دین کی تعلیم" ضمیمہ صفحہ ۱۱۵ الخ)

خدا انسان سے محبت رکھتا اور اس کا بھلا چاہتا ہے اور جو لوگ خدا سے میل ملاپ کر لیتے اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان کو دنیا میں تکلیف بھی ملے تو بھی درحقیقت خوش وقت ہیں "ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں (اعمال ۲: ۲۲) "دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھ میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔" (یوحنا ۱۶: ۳۳)

”سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔“

(رومیوں ۸: ۲۸)

حقیقت یہ ہے کہ چاہے دعویٰ صحیح ہو چاہے غلط۔ بائبل یہ دعویٰ کرتی اور یہ سکھاتی ہے کہ خدا راست اور بھلا ہے اور ساتھ ہی اس کے تعلیم کرتی ہے کہ دنیا گناہ اور دکھ سے بھری ہوئی ہے۔ ایسے ایسے سببی گزرے ہیں جنہوں نے سکھایا کہ خدا سچے سچوں کو تمام دکھوں سے بچائے گا۔ مگر یہ بائبل کی تعلیم نہیں۔ بعض زبوروں میں اس زمانہ کے یہودیوں کا جن کا ایمان نامکمل تھا یہ یقین ظاہر کیا جاتا ہے کہ نیکو کار آدمی دنیا میں خوشحال ہوگا۔ ایوب کی کتاب اس غلط فہمی اور ضعف الاعتقاد کی خلاف لکھی گئی۔

جو کچھ خدا کرتا ہے وہ بھلا ہے پر اب تک ہم اس کے کاموں کا تصور اس قدر حقہ تصور کرتے ہیں۔ پس اپنے تجربے سے کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ بہر کیف اکثر ایماندار سچی مانتے ہیں کہ ان کا تجربہ خدا کی بھلائی دکھاتا ہے۔ خصوصاً وہ جو اپنا وقت اور دلوں کی مدد کرنے میں صرف کرتے ہیں۔

خدا تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ ”ہر چہ بخشش اور ہر کامل انعام..... اور ان کے باپ کی طرف سے ملتا ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔“ (یعقوب ۱: ۱۷) خدا کا جلال و جمال تمام دنیا کی شان و شوکت حق و خوبصورتی سے بڑھ کر ہے۔ خدا کا دیدار حاصل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے لئے تمام دنیاوی فائدوں کو بالائے طاق رکھنا چاہیے۔ وہ جو تمام دنیاوی حق، خوبصورتی، علم، دلچسپی، الغرض تمام خوبیوں کا سرچشمہ

ہے اس کا جمال و جمال ان سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔

۶۔ خدا کی پاکیزگی یا قدسیت :- یہ انبوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ پاک اور ظاہر کے ایک ہی معنی سمجھتے ہیں۔ یعنی پاکیزگی کو مادی اور جسمانی سمجھتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ خدا کیوں قدوس اور پاک کہلائے۔ اگر وہ کچھ بھی سمجھتے ہیں تو یہ ہے کہ خدا کو مادی اور جسمانی خواست سے متفرق ہے۔ خدائے اپنے حسن انتظام سے یہودیوں کو ہمارت کے ذریعے سے پاکیزگی کا مطلب سمجھایا۔ اور نبیوں کی زبانی ان کی ہدایت فرماتا رہا یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح صلیبی کو اصلی پاکیزگی کی تعلیم دے سکا۔

خدا کی پاکیزگی کا یہ مطلب ہے کہ خدا ہر قسم کی بدی اور بُرائی سے بری ہے۔ بدی تعالیٰ کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ (حقوقی ۱: ۱۳) نہ تو اس میں کوئی عیب ہے اور نہ وہ بُرائی کی برداشت کر سکتا ہے۔ حالانکہ وہ گناہ گار کی برداشت کرتا ہے تاکہ اُسے گناہ سے بچائے۔ ساری کائنات گویا لپکارتی ہے کہ بُرائی کا نتیجہ بُر ہے تمام تواریخ سے ظاہر ہے کہ بدی کرنے والی قومیں ضرور اپنی بُرائی کی سزا پاتی ہیں۔ خدا کی قدسیت ایسی ہے کہ مخلوق انسان اس سے ڈرتا ہے۔ اور جب غور کرتا ہے تو اس کو ناراض کرنے سے خوف کرتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ ”تم پاک ہو کیونکہ میں جو تمہارا خداوند خدا ہوں پاک ہوں۔“

چنانچہ خدا سچا اور وفا دار ہے۔ اور اس کا ہر ایک کام راست ہے۔ اور وہ منصف بھی ہے۔ جو ہر ایک آدمی کو اس کے کاموں کے مطابق اس کو بدلا

دے گا۔ رزبور ۶۲:۱۲ وغیرہ اور اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے اور صادق القول کہلاتا ہے۔

۷۔ یہ مشہور آیت ہے کہ ”خدا محبت ہے“ (یوحنا ۴: ۱۶) اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ خدا کی تمام صفتوں میں وہ صفت جو سب سے زیادہ اس کی ماہیت کو ظاہر کرتی ہے محبت ہے۔ وہ انسان سے محبت رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بار بار سکھایا، کئی ایک تمثیلیں یہ سکھاتی ہیں مثلاً مسیح کی تمثیل پر مبنی ہے کہ چونکہ انسانی محبت میں اکثر نقص ہوتے ہیں مثلاً خود غرضی اس لئے لوگ خدا کی محبت کو غلط طور پر سمجھتے ہیں۔ خدا کی محبت یہ ہے کہ جو کچھ ہر ایک آدمی کی اصلی بہتری کے لئے درکار ہے خدا اس آدمی کو وہی چیز دے گا۔ اور اس کے ساتھ وہ ہی برتاؤ کرے گا۔ جب کسی فرد بشر کو رنج ہو تا ہے تو خدا اس کا ہمدرد و غم گسار ہے۔ پر جب کسی کو رنج و مصیبت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو رنج میں ڈالنے یا اس پر مصیبت لانے سے نہیں جھجکتا۔ ایک عورت کی لڑکی کو مہلک بیماری ہوئی۔ جس کا علاج صرف خاص ہسپتال میں ہو سکتا تھا پر اس عورت کی ناقص محبت اس لڑکی کو چھوڑنے دیتی تھی اور لڑکی مر گئی۔ بعض ماں باپ لڑکوں کو تادیب اس لئے نہیں کرتے ہیں کہ ان کے۔ دے کی برداشت نہیں کر سکتے اور لڑکے بگڑ جاتے ہیں یہ محبت نہیں، محبت کی بگاڑ ہے۔ خدا کی محبت ایسی نہیں۔ اگرچہ اپنی مصلحت سے ہم کو تکلیف بھی دے تو بھی ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔

۸۔ خدا کا جلال :- خدا علیل و جمیل ہے۔ اس دنیا کی جتنی خوبیاں۔ جتنی خوشی اور عظمی لذت ہے سب خدا کے جلال و جمال کا پر تو ہے حالانکہ انسان

ان کو غلط طور پر استعمال کرنے سے گناہ بھی کرتا ہے۔ خدا سے الگ بھنے کا آخر کار
یہ نتیجہ ہو گا کہ وہ روح جو خدا سے الگ رہتی ہے ان سب غموں سے بھی الگ
ہو گی۔ پر خدا کا جلال سب سے زیادہ اس میں ظاہر ہوا کہ اس نے مسیح میں ہو کر
تکلیفِ خدمت کی سختیاں بلکہ موت اس لئے گوارا کی کہ بنی آدم کو گناہ سے
مخلصی دے۔ جب یہودہ اس کے یوتی نے مسیح کی محبت کو رو کر دیا اور اس کے
پکڑنے کے لئے نکلا تو یسوع نے فرمایا: "اب ابنِ آدم نے جلال پایا اور خدا سے
اس میں جلال پایا۔" (یوحنا ۱۳: ۳۱) تمام دنیاوی شان و شوکت خدا کے جلال
کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں پر اس کی محبت اور اس کی رحمت اس کے جلالی کا
سب سے بڑا حصہ ہے۔

باب دوم

السان

فصل اول

السان کی حقیقت

السان مخلوق ہے۔ نہ تو وہ خدا سے نہ صدور سے پیدا ہوا۔ اور نہ اس کی روح الہی ہے۔ شروع ہی سے بائبل سکھاتی ہے کہ انسان کو خدا نے خلق کیا۔ پیدائش میں بتایا گیا ہے کہ "خدا نے انسان کو..... پیدا کیا۔" (۲۴:۱) اور بار بار پاک کلام میں اس بات کا ذکر ہے۔ ردیکھوا استنا ۴:۳۲، یسعیہ ۴۳:۷، واعظ ۱۲:۱ کستیوں ۱۵:۳، رومیوں ۲۱-۳۵:۱۱ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام عبرانی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ انسان مخلوق ہے۔ اور خدا اس کا خالق ہے۔ اور دیگر مسلم باتوں کی طرح اس کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا۔ بلکہ اس پر اور تعلیم معنی ہوتی ہے۔ بعض مذہبوں میں یہ تعلیم ہے کہ انسان کی روح الہی ہے۔ اور خدا سے صادر رشتہ ہندومت (مگر یہ دین عیسوی کی تعلیم کے خلاف ہے۔

چونکہ انسان میرے وہ خاص صفات ہیں جو دوسرے مخلوقات میں نہیں اس لئے انسان اکثر اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ پاک کلام میں یہ بتلایا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو دیگر مخلوقات کا مالک بنایا۔ (پیدائش ۱: ۲۸، ۲ ٹیمو ۲: ۸، ۱ پط ۱: ۱۱) لیکن خاص بات یہ ہے کہ بائبل کے مطابق خدا نے انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنایا۔ (پیدائش ۱: ۲۶) اس بات کی طرف اور مقابلوں میں اشارہ ہے مثلاً دیکھیوں ۳۱: ۵، اگر تھیں ۱۱: ۷، یعقوب ۳: ۹) یاد رہے کہ خدا کی صورت حیوانی نہیں بلکہ روحانی و اخلاقی انسان میں قوتِ ارادہ، قوتِ تخلیق، ہے۔ اسی نے اپنی شخصیت کی پہچان، نیک و بد کی پہچان اور یہ قابلیت کہ انسان خدا کو پہچان سکتا ہے، نیکی کی طرف میلان یہ وہ باتیں ہیں جو خاص طور پر انسان کو حیوان مطلق سے جدا اور ممتاز کرتی ہیں۔ خدا کی بہت سی صفات انسان میں نہیں۔ مگر غور یہاں صفات وہ ہیں جن کے سبب سے یہ بتایا گیا کہ انسان خدا کی صورت جیسا کہ شبیہ کی مانند، خلق ہوا۔

جنی نوع انسان ایک ہی نسل سے پیدا ہوئے یہ پیدائش کی تعلیم ہے۔ اور اگرچہ پیدائش کے بیانات غناد تمثیلیں سمجھی جائیں تو بھی تمام بائبل میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ خدا کی نظر میں تمام انسان گناہ مند ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ خدا نے عبرانیوں کو چنا کہ اس کی مرضی سے عاقف ہوں، وحدانیت کو پہچانیں اور اس تعلیم کے محافظ ہوں، اور دنیا میں پشادت کریں۔ یہودیوں نے اپنے آپ کو نبیات کا وارث سمجھ کر دیگر اقوام کی تادیب کی لیکن یہ پاک کلام کی تعلیم کے برعکس تھی اور نئے عہد نامہ میں انسان کی یگانگی بڑی صفائی سے سکھائی جاتی ہے۔ "خدا نے دنیا

سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ "ریو حنا ۱۶: ۱۳" پھر پولس رسول نے فرمایا کہ یہودی اور یونانی خدا کی نظر میں برابر ہیں (رومیوں ۱۱: ۱۶، ۲: ۱۵-۱۳)۔ پھر وہ بڑی صفائی سے گلیتیوں کے خط میں ایسے ہی تعلیم دیتا ہے: "تم سب جنٹوں نے مسیح میں شامل ہونے کا پتہ لیا مسیح کو بہن لیا نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ کوئی آزاد، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔" (گلیتیوں ۳: ۲۸-۳۱) وہ تمام امتیاز اور حسد، وہ تمام قومی فخر اور غرور جو دنیا میں پھیلے ہیں، انجیل جلیل کی تعلیم کے بالکل خلاف ہیں۔ خدا کی نظر میں برہمن اور ڈوم دونوں گراں قدر ہیں۔ دونوں کے لئے مسیح یسوع آیا ہوا اور جی اٹھا۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام انسان برابر ہیں جیسا کوئی چھوٹا لبا اور کوئی صرف سارے پانچ اور سی طرح انسان کی صفتوں میں فرق ہیں جسمانی بھی اور عقلی بھی۔ لیکن خدا کی بادشاہی میں سب کے حقوق برابر ہیں۔ اور خدا سب سے برابر محبت رکھتا ہے۔ "خدا کے ہاں کسی کی طرف دہری نہیں۔" (رومیوں ۱۱: ۱۲) "تمام انسان خدا کی صورت پر پیدا ہوئے۔ اور سب میں وہ صورت تازہ کی جاسکتی ہے۔" (کلمیوں ۱۵: ۳)

جب ہم کہتے ہیں کہ انسان مخلوق ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم اس کی عقل اس کی روح سب مخلوق ہیں۔ بچے تو ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں پیدا کر نے کی قوت خالق کی بخشش ہے۔ اور اگر ہم مانتے ہیں کہ خدا ہر جگہ اپنی مرضی پوری کرتا ہے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر بچہ خدا کی پیدا کش ہے۔

بعض نے خیال کیا کہ انسان کی روح خدا سے صادر ہوتی ہے۔ اور حقیقت
 اسی ہے نہ بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے۔ مگر ہم ادنیٰ کے مستقد مانتے ہیں۔ ہر ہم ادنیٰ
 کے کی روح سے سب کچھ خدا میں داخل ہے۔ یہ سوال کیا یا ہر انسان کی روح خدایٰ خلیا
 مخلوق ہے جو مودنی جسم میں ڈالی جاتی ہے یا خود مودنی ہے۔ ایسا ہے کہ انسان
 سب کچھ جواب نہیں دے سکتا۔ اور جو لوگ خدایٰ ہم جا حاضر کو مانتے ہیں۔ ان
 کے لئے فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ مودنی صفات بھی اسکی خلقت ہیں۔
 یہاں کہ انسان کی روح بار بار اس جہاں میں پیدا ہوتی ہے۔ پورے طور پر
 پاؤں۔ کلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ صرف ایک ہی آیت میں اس کی طرف اشارہ ہو سکتا
 ہے۔ یعنی (یوحنا ۵: ۲۸) جب شاگردوں نے جنم کے اندھے کے بارے میں سوال کیا۔
 ”کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا۔ اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟“
 کوئی ثبوت یا گواہی نہیں کہ اس زلمے میں یہودی تشریح مانتے تھے۔ مگر بعض یہ مانتے
 تھے کہ خدا انسان کو پتیر سے ان گناہوں کی سزا دیتا تھا جو وہ کرتے کو تھا۔ (اس کا
 ذکر آئے بھی آئے گا۔)

ارتقاء و انسان کی پیدائش از روئے ارتقاء انسان کا جسم اور دماغ و فطرۃ
 کس حیوان سے پیدا ہوئے۔ جو مسیحی اسلام ارتقاء کے قائل ہیں دہاتے ہیں کہ اول ارتقاء
 تخلیق کا طریقہ ہے۔ دوم خدائے ان عقل مند حیوان کو جو انسان کے باپ دادا ہیں
 روح بخشی۔ ”خدائے..... انسان کو بنایا اور اس کے نفعوں میں زندگی کا دم چھونکا
 (پیدائش، ۲: ۲) یعنی پہلے خدائے انسان کا حیوانی جسم تیار کیا۔ اور پھر اس کو روح
 اور وہ صفات بخشیں جس کے سبب سے وہ انسان بنا۔ یا دوسرے کہ مسئلہ ارتقاء

ثابت نہیں ہوا اور قابل ثابت نہیں ہو سکتا۔ بہر حال فی زمانہ جن لوگوں نے اعلیٰ تعلیم پائی ہے وہ زیادہ تر اس مسئلہ کے قائل ہیں اور بے شک اس کے سچا ہونے کی بہت سی دلائل ہیں۔ حالانکہ وہ پائے ثبوت تک نہیں پہنچیں۔

فصل دوم خدا کی صورت

ہم دیکھ چکے ہیں کہ بائبل کی تعلیم ہے کہ انسان اگرچہ صدوسے نہیں پیدا ہوا بلکہ خلق ہوا تو بھی خدا کی صورت پر اس کی شبیہ کے موافق بنایا گیا۔ یہ صورت اور شبیہ کیا ہیں؟ مذکورہ بالا فصل میں خدا کی صورت کی بابت یہ لکھا گیا کہ اس میں ذیل کی باتیں شامل ہیں۔

قوتِ ارادہ۔

قوتِ متحینہ۔

بے گناہی۔

اپنی شخصیت کی پہچان۔

نیک و بد کی پہچان۔

خدا کی پہچان حاصل کرنے کے لئے عقل۔

نیکی کی طرف میلان۔

یہ صفات وہ ہیں جن کے سبب سے انسان نہ صرف حیوانِ ناطق ہے۔ بلکہ

شخص کہلانے کے قابل ہے۔ مُقدس اٹھینیس (Athanasius)

نے لکھا کہ ”یہ صورت مسیح ہے“ یعنی چونکہ انسان میں خدا سے کچھ مشابہت ہے لہذا خدا کے بیٹے اذنوم ثانی کا تجسم ممکن تھا۔ اگر خدا انسان سے بالکل جداگانہ ہوتا۔ یہاں تک کہ انسان کی صفتیں اور خدا کی صفتیں بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہوتیں تو تجسم ممکن نہ ہوتا۔ نیز خدا کی پہچان ممکن نہ ہوتی۔ کیونکہ ہم صفت ان چیزوں یا شخصوں یا رُوحوں کو پہچان سکتے ہیں جن سے ہم کو کچھ نہ کچھ موافقت حاصل ہے۔

پاک کلام کی تعلیم میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ خدا ارادہ کرتا ہے یعنی اس کی راست اور مبارک مرضی پر زور دیا جاتا ہے۔ پطرس ”خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی“ کا ذکر کرتا ہے۔ رومیوں ۱۲: ۲، بلکہ یائسہ کی تلاوت کرنے سے بہت جلد ظاہر ہو جاتا ہے کہ خدا کی مرضی کا بار بار ذکر کرتا ہے اور مثالوں کی ضرورت نہیں چنانچہ انسان کی قوت ارادہ اس اتہی صورت میں جو خدا نے بخشی ہے داخل ہے۔ لیکن قوت تخیل بھی لازمی ہے جس سے ہم غیر موجود چیز کا دل میں تصور کرتے ہیں۔ قوت ارادہ بغیر تخیل کے ممکن نہیں۔ کیونکہ راہ ان کاموں کا ہونا ہے جو ابھی نہیں کئے گئے۔ پھر بھلائی و بُرائی و نیک و بد کی پہچان کی بھی ضرورت ہے۔ ورنہ قوت ارادہ ناقص ہوتا۔ کیونکہ یہ قوت مفید طور پر اسی وقت کام میں آتی ہے۔ جو ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہر کام اچھا یا بُرا ہے۔

انسان معصوم یعنی بے گناہ پیدا ہوا اور معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس کا راستی کی طرف میلان تھا۔ کیونکہ بے گناہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ہم تو گناہ گار ہیں پر تو کبھی بعض گناہوں کی طرف جو ہم نے کبھی نہیں کئے کوئی میلان نہیں رکھتے۔

نہیں ہے کہ شخصیت میں یہ بھی داخل ہے کہ شخص اپنی شخصیت پہچانتے اور معلوم کرے کہ میں فاعل ہوں۔ نونا و بچے شخص نہیں کہلا سکتے۔ مگر وہ رفتہ رفتہ اپنی شخصیت کو پہچاننے لگتے ہیں اور جیسے ان کی شخصیت بڑھتی جاتی ہے ویسے ہی شخصیت کی پہچان بھی بڑھتی ہے۔

بائبل کی تعلیم ہے کہ انسان خُدا کو پہچانتے اور اس سے محبت رکھنے کے لئے پیدا ہوا۔ یہ آیت مشہور ہے ”تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔“ (سنتنا ۵: ۷، یوحنا ۱۵: ۲۶) اس محبت کا امکان اس بات پر نہیں ہے کہ خدا نے انسان کی اپنی صورت پر بنایا۔

(بعض مسطوروں نے خدا کی صورت اور اس کی شبیہ یہیں اختیار کرنا چاہا۔ پر یہ امر ضروری نہیں بلکہ غلط ہے اگرچہ یہ دو الفاظ استعمال ہوئے تو بھی دو مفہوم نہیں۔) ریدائش ۱۱: ۷ ”ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔“ (عبرانی محاورے کے موافق اکثر ایک ہی مفہوم کے لئے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں زبور اور انبیاء کے صحیفوں میں ملیں گی۔ اور وہیں بھی یہ دستور ہے خلائق باطل جبران و پریشان ہوں۔) [

گذرے زمانے میں لوگ خدا کی صورت سے یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ خدا نے آدم کو تمام اچھی صفتوں اور قابلیت سے مالا مال کیا۔ یہاں تک کہ بشپ ساوتھ (South) نے فرمایا کہ ”ارسطاطالیس محض آدم کی بگاڑ تھا۔“ مگر حقیقتاً اس خیال کی بنیاد بائبل میں نہیں ملتی۔ ہم آنا کہہ سکتے ہیں کہ پہلے انسانوں میں

نیک، خدا ترس، خدا پرست اور عالم و فاضل بننے کی یاقوت تھی اگر انسان راہِ راست پر چلتے رہتے تو اس وقت دنیا بہشت کا ٹکڑا ہوتی۔

کیا انسان غیر خدائی بناؤ ہم کو معلوم ہے کہ انسان کے اس دنیا میں برپا ہونے سے پہلے جاندار مرتے تھے۔ کیونکہ چٹانوں اور پتھروں میں اس کی ہڈیاں ملتی ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسان راہِ راست سے نہ جھٹکتے تو نہ مرتے۔ مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے تو موت وہ ڈراؤنی چیز نہ ہوتی جو اس وقت ہے۔ اگر ہم کو یہ علم ہوتا کہ موت کے بعد خدا کے ہاں خوشی و فری سے رہیں گے تو موت سے زیادہ نہ ڈرتے۔ جیسے اس وقت بھی ڈرتے ہیں۔ انسان کے بگڑنے کے باوجود بہت سے ایماندار مسیحی موت سے بہت کم ڈرتے ہیں۔ "موت کا ڈنک گناہ ہے۔" یہی دلالت کی کتاب میں جہاں آدم کی موت کا ذکر ہے اس سے محض جسمانی موت مراد نہیں۔ یہ لکھا ہے "جس روز تو نے اس میں سے (یعنی نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے) کھایا تو مرا"۔ لیکن بیان ہے کہ جب انھوں نے اس میں سے کھایا تو خدا اور فروروس سے جدائی یعنی روحانی موت ہوئی۔ جسمانی موت فوٹانہ ہوئی۔

فصل سوم انسان کا گونا

دوسری فصل میں ہم نے دیکھا کہ انسان از روئے بائبل بے گناہ پیدا ہوا۔ خدا کو یہ پچا تا تھا۔ اس سے رفاقت رکھتا۔ اس کے حکموں کو مانتا تھا۔

راستی کی طرف مائل تھا۔ مگر گرنے کے بعد یہ حالت درہی۔ اکثر مذاہب کھاتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا۔ جبکہ بنی آدم نیک اور خدا ترس تھے۔ ان کی عمر دواڑ اور ان کی قوت کافی و دوانی تھی پر یہ زمانہ بہت پرانا سمجھا جاتا ہے۔ اور دورِ حاضرہ کو انسان کے بگاڑ کا زمانہ مانا جاتا ہے۔ خود پیدائش کی کتاب میں ذکر ہے کہ انسان کی بے گناہی جلد جاتی رہی۔

درحقیقت سب یکجہہ کہتے ہیں کہ انسان کا حال ٹھیک نہیں۔ بیسیویں صدی کے شروع میں جیسے بوڑھوں کو یاد ہے یہ خیال تھا کہ بہت جلد جنگ موقوف ہو جائے گی تعلیم اور علم طب کے بھیجنے سے انسان کی تکلیفیں اور برائیاں جاتی رہیں گی۔ لیکن شاید کسی صدی میں ایسی خوفناک جنگیں کہیں نہ ہوں اور اب ۱۹۵۰ء میں معلوم ہوتا ہے کہ شائد آدمی اپنی شائستگی اور تمدن کے تمام آثار اور فوائد ایم بم یا ہائیڈروجن بم کے ذریعے سے برباد کر دیں گے۔ ایک شخص کا ذکر ہے جس کے پاس کافی روپیہ تھا۔ اور اس نے اپنے لئے ایک عالی شان محل بنوایا۔ ہر کمرہ لطیف و نفیس چیزوں سے آراستہ کیا گیا۔ علم حاصل کرنے کے لئے نہایت عمدہ کتب خانہ تھا۔ ہر قسم کے باجے تھے۔ غرض ایسا کوئی مکان تمام شہر میں نظر نہیں آتا تھا۔ پھر جب سب تیار ہو چکا۔ اور اس کا مالک اس میں رہنے لگا تو بالکل ہو گیا اور اگل لگا کر اپنے محل کو جلا دیا بلکہ خود اس کے اندر ہلاک ہوا۔ یہ بنی آدم کی ایک تمثیل ہے۔ انتظام قدرت پر آدمیوں کی اتنی طاقت اور اتنا تسلط کہیں نہ تھا۔ جتنا اب ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پاک کلام کی وہ آیت پوری ہو رہی ہے جس میں یہ لکھا ہے۔

انسان کیا ہے؟ تو نے اُسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے۔

اور جلال اور شوکت سے اُسے تاجدار کرتا ہے۔

تو نے اُسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔

تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔

سب بھیڑ بکریاں گائے ہیں

بلکہ سب جنگلی جانور۔

ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں۔

اور جو کچھ سمندر کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ رزبؤرہ - ۸، ۴، ۸، ۴ آدی ہوا

میں پسندوں کی طرح اُڑتے ہیں۔ سمندر کے اندر مچھلی کی طرح تیرتے ہیں۔ بجلی کو گویا پال

کر اپنا کر بنا دیا ہے۔ مہلک مرضوں کو موقوف کرنے کے لئے نئی نئی دوائیں ایجاد کیں۔

لیکن دنیا میں خوف، رنج، حسد، غصہ، بے انصافی، انفاق، انداس، کال، تمام

بڑائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ تناؤ سے فی صدی انسان صلح چاہتے ہیں پر اُس جنگ کا

اندیشہ ہے کہ جس میں انسان کا تمام اندوختہ جاتا رہے گا۔

اگر قوموں سے نظر ہٹا کر انسانی افراد پر نگاہیں کریں اور خود اپنے دل اور

اپنی زندگی کو جانچیں تو کیا دیکھتے ہیں۔ "جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے

پاس آ موجود ہوتی ہے کیونکہ باطنی انسانیت کی رو سے تو میں خدا کی شریعت

کو بہت پسند کرتا ہوں۔ مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل

کی شریعت سے بڑھ کر مجھے اس گناہ کی قدریں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔

الغرض جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا۔ مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اُسے

کریتا ہوں۔" (رومیوں ۱۹-۲۳-۲۴: ۷) کیا یہ سچ نہیں ؟

یہ سوال کبھی کس کیا سبب ہے کہ ہمارے تجربے کے لحاظ سے ٹیکہ کرتا
مشکل معلوم ہوتا ہے اور ٹیکہ نہ کرنا آسان ہے۔

پیدائش کی کتاب کے تیسرے باب میں بیان کیا جاتا ہے کہ "سانپ"
نے حوا کو درغذا یا ادا دم دحا دونوں نے خدا کی حکم عرونی کی جس کے سبب
وہ باغ عدن سے باہر کر دیئے گئے۔ خدام کے خیال میں یہ بیان تمثیلی ہے۔ اس
میں انسان کے گناہ میں پھنسنے کے طریقہ کی عمدہ تصویر کھینچی گئی ہے۔ اول
اس بات کو دل میں جگہ دینا کہ شاید کوئی گناہ درحقیقت برا نہیں انداس کا
منع کرنا زیادتی میں داخل ہے۔ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت
کا پھل تم نہ کھانا۔ "دوم گناہ کے برے نتیجہ پر شک کرنا۔ تم ہرگز نہ مرو گے"
پھر گناہ کے ظاہری لطفت پر غور کرنا۔ "عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے
کے لئے اچھا اور آنکھوں کو خوشنا معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لئے خوب
ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا۔" (پیدائش ۶-۷: ۳)

یہ تو پراتے عہد نامہ میں نہیں لکھا کہ آدم دحا کی نافرمانی سے تمام بنی آدم
گناہ میں مبتلا ہوئے پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ کہ درحقیقت سب آدمی گنہگار
ہیں اور ہوتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں پولس نے ذکر کیا کہ ایک آدمی کے گناہ کے
سبب سے سب گنہگار ہوئے (رومیوں ۵: ۱۱ اگر تحقیق ۲۲-۲۳: ۱۵)
پہرہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ گنہگاری موردی ہے یا اور گنہگاروں کے گناہ کا نتیجہ ہے۔
بعض اوقات کہا گیا ہے کہ اگر سیدائش کا بیان تواریخی نہیں تو دین عیسوی
غلط ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان نہیں گرا تو اس کو اٹھانے کے لئے نجات

دہنہ کی ضرورت نہیں۔ جو ایسا کہتا ہے اس سے صرف اتنا کہنا چاہئے کہ وہ دنیا پر نظر دوڑائے اور اپنی زندگی اور اپنے باطن کی جانچ کرے۔ دونوں سے یہ ظاہر ہوگا کہ آدمیوں نے گناہ کیا اور اب بھی کیا کرتے ہیں۔ اور ان کو بچانے والے کی سخت ضرورت ہے۔

کیا آدمی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ اگر بچا سکتے ہیں تو اب تک کیوں نہیں بچے؟ آدمی بُرائی میں ایسے جکڑے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے جنگلی جانور یا چڑیا صیاد کے دام میں۔

انیسویں صدی میں بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ تعلیم کی ترقی کے سبب سے بدی رفتہ رفتہ جاتی رہے گی۔ مگر علم کے بڑھنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ انسان قتل اور تباہی کے زیادہ خوفناک وسائل تیار کرتا ہے۔ بعض لکھتے تھے کہ بہت سے لوگ تمدن کے بگاڑ کے سبب سے بُرائی میں پھنسنے ہیں اور اگر سب کو اچھے مکان ملے تو وہ اچھے ہو جاتے۔ بھلا اگرچہ اس خیال میں جنناں سجائی ہے تو بھی پورے طور پر سچ نہیں۔ خادمے خود ایک جگہ دیکھی جہاں جرائم پیشہ بہتروں کو بکٹے مکان دیئے گئے ہیں پر ان کا محلہ اس تمام شہر میں سب سے میلہ ہے۔ (دیکھو ۲۔ پطرس ۲: ۱۲)

اُردوئے ارتقا کہتا پڑے گا کہ انسان کا ارتقا بگڑ گیا۔ اور وہ ایسا نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ اور زردی دین کہنا پڑتا ہے کہ انسان راستی سے دور ہو گیا اور خدا کے مقاصد پورے نہیں کرتا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان بالکل بگڑا ہوا ہے۔ اور زبور کی یہ آیات

پڑھتے ہیں۔

”خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی۔

تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند

کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔

وہ سب کے سب گمراہ ہوئے وہ باہم بھس ہو گئے،

کوئی نیکو کار نہیں۔ ایک بھی نہیں۔“

(زبور ۳-۲: ۱۲ + رومیوں ۳) یا یہ آیت ”دل سب چیزوں سے زیادہ حیلہ
 مانہ ہے اور لاعلاج ہے۔“ لیکن نہ تو ان آیات سے اور نہ کلام پاک کے کسی
 ادبیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان بالکل بگڑ گیا ہے۔ ورنہ اس کو توبہ اور
 خدا ترسی کے لئے بلانا اور دعوت دینا بے مطلب ہوتا۔ بہر کیف یہ بے شک
 یہ ہے کہ انسان کا ہر کام گناہ آلودہ ہے۔ ہماری نیکی بھی خود بینی اور خود پرستی
 سے خالی نہیں۔ ہم نہ صرف اپنے تجربہ کے قائل ہیں یہ ضرور دی ہے ورنہ ہم
 انسان نہ کہلا سکتے، بلکہ ہم اپنے آپ کو اپنی دنیا کا مرکز اور حاکم بناتے ہیں اور
 مخلوق کا ایسا کرنا گناہ کا جو ہر اداس کی جڑ ہے۔ زید خود غرض اور خود بین ہے
 پس بکراؤل اس کی نقل کرتا ہے اور دوم اپنے بچاؤ کے لئے خود غرض بن جاتا
 ہے۔ شیر خوار اور نابالغ شخص کہلانے کے قابل نہیں اور اسے اپنی شخصیت حاصل
 کرتا پٹتی ہے گناہ بھری دنیا میں شخصیت حاصل کرتے کرتے وہ خود غرض اور
 خود بین بن جاتا ہے۔ اس خود غرضی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلی پہنری
 پہچان نہیں سکتا۔ اور ایسی ایسی مادوں میں بچ جاتا ہے جن کے سبب سے

اس کی قوت، مادہ بگڑ کر کڑوا ہوا جاتا ہے۔ ”جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔“
 (یوحنا ۳: ۱۷-۱۹) بطرس کے تیسرے باب کی تیسری آیت میں
 مرقوم ہے: ”ہم بھی پہلے نادان..... اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و
 عشرت کے بندے تھے۔“

ہویلر (Whale) صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے گناہ میں گرنے
 کا بیان تواریخ کے شروع کے حصے میں باقاعدہ بیان نہیں۔ یہ مسئلہ عقل کے لئے ضروری
 ہے پر متخیلہ اس کا تصور پیدا نہیں کر سکتا۔ عدن کا کسی نقشہ میں پتہ نہیں اور آدم
 کا بگڑنا کسی تواریخی جنسری میں جگہ نہیں پاتا۔ انسان کا گنا..... انسانی تجربہ کا ایسا
 حصہ ہے جو ہمیشہ موجود ہے یعنی ہم جو خدا کی رفاقت کے لئے پیدا ہوئے برابر اس
 رفاقت سے انکار کرتے رہتے ہیں۔

بے شک جب انسان پیدا ہوا چاہے خدا نے کسی موجودہ حیوان میں
 انسانیت پیدا کی چاہے انسان کو از سر نہر لہے طور پر پیدا کیا، ممکن تھا کہ وہ نیکی پسند
 کرتا، اور اس نے پری پسند کی۔ فرماں برداری چن سکتا تھا اور نافرمانی چنی خدا کی
 رفاقت قبول کر سکتا تھا، اور اس نے رفاقت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔

فصل چہام

گناہ

۱۔ گناہ کیا ہے؟ یوحنا کے پہلے خط عام میں لکھا ہے کہ ”جو کوئی گناہ

کرتا ہے وہ طبع کی مخالفت کرتا ہے اور گناہ شرع کی مخالفت ہے " رابو حنا
 (۳۱:۴) پر ہر طرح کی ناراستی گناہ ہے رابو حنا (۵:۱) یاد رہے کہ ان الفاظ کے
 لکھتے وقت مقدس یہ جہاد روحانی نصیحت کا خط لکھتا تھا کہ علم الہی کا رسالہ -
 اقتباسات میں پہلے شرع کا ذکر آیا ہے یعنی خدا کی ظاہر کی ہوئی مرضی دوسرے میں
 راستی کا ذکر آیا ہے یعنی اس چال چلن کا جو انسان کی حقیقت اور ضروریات کے
 موافق ہے۔ یہ دو الگ باتیں ہیں ایک خدا کے لحاظ سے اور دوسری خدا
 کے لحاظ سے لکھی گئی۔ چونکہ خدا ہر طرح سے نیک اور راست ہے اس لئے اس کی
 مرضی میں اور راستی میں فرق نہیں جو لوگ کسی بڑے معبود کو مانتے ہیں مثلاً شاہگ
 جو بھوانی کو مانتے ہیں ان کے خیال میں معبود کی مرضی اور راستی میں فرق ہو سکتا ہے
 مگر جو لوگ خدا کو مانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خدا کی مرضی اور راستی میں فرق نہیں۔
 پس گناہ یہ ہے کہ آدمی خدا کی مرضی پوری کرنے کے بجائے اور کچھ کرتا ہے
 اور اپنی مرضی اپنی خوشی اپنے شخصی خیالات اپنی جسمانی خواہشوں کو خدا کی مرضی پر
 ترجیح دیتا ہے۔ اور نیز دیگر انسان کی ضرورتوں کو بلکہ خود اپنے اصلی فائدہ کو بالائے
 طاق رکھ کر وہ کام کرتا ہے جس سے انسان کا نقصان ہوتا ہے۔

پر گناہ نہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب آدمی بڑے کام کرتے ہیں۔ بلکہ
 اس وقت جب وہ اچھے کام کرنے سے غفلت یا انکار کرتا ہے۔ راستی کی راہ کا نہ
 جانا اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر چلتے جو اسے سونپا گیا
 تھا۔ (۲ پطرس ۲:۲۱) جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے
 لئے یہ گناہ ہے " یعقوب (۴:۱۷) پھر بار بار ان لوگوں پر برکت کا اعلان کیا جاتا

ہے جو خدا کی مرضی پوری کرتے یعنی نیکی کرتے ہیں۔ توڑوں کی تمثیل اور اشرافیوں کی تمثیل یہ سکھاتی ہیں رمی، ۳۰-۱۴: ۲۵، لوقا، ۲-۱۱: ۱۹ بلکہ چند اور تمثیلات میں یہی تعلیم ہے۔ مثلاً دس کنواریوں کی، آخری عدالت کی، دولت مند اور فقیر کی تمثیلیں۔

نیز گناہ میں وہ بری مرضی شامل ہے جس کے سبب سے وہ کام کیا جاتا ہے جسے گناہ کہہ سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آدمی بے علمی کے سبب سے کوئی ایسا کام کرے جس کا نتیجہ بُرا ہو پر چونکہ اس کی مرضی بُری نہیں ہم اس کو نادان یا بے وقوف کہیں گے نہ کہ گنہگار۔ پوئس نے سکھایا ہے کہ بُری مرضی بُرے فعل سے بھی بدتر ہے۔ حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسا کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ (۱۱: ۳۲) ہمارے خداوند نے خود فرمایا: جس کسی نے بُری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ (متی ۲۸: ۵)

۲۔ گناہ کی جڑ کیا ہے؟ بعض دین سکھاتے ہیں کہ گناہ کی جڑ مادہ ہے کیونکہ وہ مادہ کو ناپاک قرار دیتے ہیں۔ اور الہی صفات کے خلاف لیکن مسیحی دین کی تعلیم یہ ہے کہ مادہ اچھا ہے۔ پیدائش میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے مخلوق کو دیکھ کر اچھا قرار دیا بلکہ بہت اچھا۔ پیدائش ۱-۱۳: ۱۱ اور یہ تمام بائبل کی تعلیم ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے جسم پاک بلکہ خدا کے لئے لائق قربانی ہو سکتے ہیں۔ (رومیوں ۱۳: ۱۵) اگر تخصیص

در حقیقت یہ تعلیم کہ مادہ برا ہے یا یہ کہ خدا نے دھوکہ دیا یہاں تک کہ دنیا و

و انہی محض دھوکا ہیں خدا کی توہین ہے۔ پس مادہ گناہ کی جڑ نہیں۔ بے شک بعض گناہ جسمانی ہیں جسم کی خواہش اصل میں بُری نہیں۔ بُرائی یہ ہے کہ ہم بے موقع خدا کے حکم کے خلاف یا زیادتی سے ان کو پورا کریں۔ یہ زیادتی بُری مرضی۔ یا خود غرضی یا جسم کو مرض پر ترجیح دینے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا مخرج انسان کی عقل ہے۔

(مئی ۱۹: ۱۵)

بعض کہتے ہیں کہ گناہ کی جڑ نا علمی آگیا منسلبے مگر حالانکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بُرے کاموں کو نیک یا اچھے کاموں کو بُرا سمجھ کر گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مثلاً تعلیم نسواں کو برا سمجھنا یا کثرت ازدواج کو اچھا سمجھنا وغیرہ اخلاقی بُرائی کا باعث ہوتا ہے۔ ہر کیف بہت سے لوگ جان بوجھ کر گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں و حقیقت اکثر گناہوں کے پائے نہیں کہا جاسکتا ہے کہ ان کے کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ نامناسب ہیں اگرچہ شاید ان گناہوں کی پوری بُرائی پہچانتے نہیں گناہ کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ گنہگار گناہ کی حقیقت کو نہیں پہچانتا (اصل بات یہ ہے کہ اگرچہ نیکو کاری کے لئے علم و کار ہے تو یہی علم میں وہ زور نہیں جس سے آدمی نیکی میں حتی الامکان کوشش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے آدمی بلکہ وہ بھی جو اخلاق کا علم رکھتے ہیں۔ بُرائی کرتے رہتے ہیں اور جن کاموں کو وہ خود بُرا جانتے ہیں یہ ان کے مرتکب ہوتے ہیں۔

پھر گناہ محض انسان کی محدود حالت کا نتیجہ نہیں ایسا خیال اس سبب سے غلط ہے کہ اس میں اخلاق پر زور نہیں دیا جاتا۔ طاقت رکھنا اور بے اختیار ارادہ کرنا اور۔ بے شک محدود ہستی ہر اچھے کام نہیں کر سکتی پر ممکن ہے کہ اس کی حیثیت

بالکل خالص ہو۔ امدودہ اپنی کمزوری پہچان کر خدا کی مرضی کو ہمیشہ پسند کرے۔

توڑوں کی تمثیل پر ایک مفسر نے یہ لکھا ہے کہ انسان کی جان تجھ کے صبح الفاظ یہ نہیں عقلمند اور کامیاب بلکہ جیتا تھا اور ویانت دار۔ (متی ۲۱ : ۲۵)

۳۔ مامور وئی گناہ :- یہ محاورہ دماغی عام کی کتاب میں استعمال ہوا ہے۔ یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ محاورہ کے دونوں الفاظ متضاد ہیں۔ کیونکہ جو مامور وئی ہے اس پر انسان کا اختیار نہیں۔ اور جس کام یا حالت پر آدمی کا اختیار نہیں۔ وہ آدمی اس کے سبب سے نہ تو نیک کہلا سکتا ہے نہ گنہگار کہہ سکتا ہے۔ جو اپنی خوشی اور مرضی سے اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ اور گنہگار وہ ہے جو اپنے ارادے سے برائی کرتا ہے۔ اس لئے شاید فطرتی یا ذاتی گناہ کہنا بہتر ہوگا۔ مگر مامور وئی گناہ مروجہ محاورہ ہے۔

ہمارا تجربہ ہے کہ تمام اپنی آدم کسی نہ کسی بدی کی ذریت مائل ہیں۔ یعنی سب آدمی گناہ کرتے ہیں۔ تو بھی ان کو ان کا احساس نہیں ہوتا۔ اور آدمی گناہ کی اہمیت نہیں پہنچاتے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کا ہر گناہ معمولی آدمیوں کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ماننا پڑے گا۔ کہ کوئی خدا کو اپنے سامنے دل اور اپنی ساری جان اپنی ساری عقل اور اپنے سارے ذہن سے پیار نہیں کرتا۔

ڈاکٹر ٹیننٹ صاحب (Tenant) کا قول ہے کہ اس معاملہ کو ارتقاء کے لحاظ سے سمجھنا چاہیے۔ یعنی انسان ارتقاء کی اس منزل پر ابھی نہیں پہنچا کہ اسے اپنی جلتی تو ابر پر پورا قابو حاصل ہو۔ گناہ اس کی اسی کمی کی وجہ سے واقع ہوتا ہے۔ اس مسئلہ میں کچھ سچائی ضرور ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑا نقص ہے۔

اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ انسان روحانی گناہ میں کیونکر مبتلا ہوتا ہے۔ حسد اور غرور سب سے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن جسمانی گناہ نہیں بلکہ عقلی اور روحانی ہیں۔ حیوان مفرد نہیں ہوتے البتہ بعض پالتو جانوروں میں حسد نظر آتا ہے؛ لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یاد ہے کہ پالتو جانور گنہگار انسان کی صحبت میں رہتے ہیں۔

انسان کو نیکی کرنے کا اختیار ملا تھا۔ لیکن اس نے بجائے نیکی کے بدی کو اختیار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا بگڑ گئی۔ اور انسان کی طبیعت بھی گناہ آلودہ ہو گئی۔ ہم کو یہی طور پر معلوم نہیں کہ یہ آلودگی ہمیں ورثہ میں ملتی ہے یا یہ محض ماحول کا اثر ہے۔ بہر حال یہ ابکار ایک حقیقت ہے جیسا کہ ہر انسان کے تجربے سے ثابت ہوتا ہے۔

انسان بجائے اس کے کہ خدا کو مانے خود خدا کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور بھر لی جاتا ہے کہ وہ مخلوق ہے۔ ہم اپنے انتظامات خود کو دیتے ہیں۔ اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے خاندان وغیرہ کی بہتری اندر ہودی کے جو یاں ہوتے ہیں۔ انسان کا میلان گناہ کی طرف ایسا ہے کہ وہ اپنی گنہگاری محسوس نہیں کر سکتا بلکہ اپنے گناہوں کو درست اور معقول سمجھتا ہے۔

۴۔ گناہ کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان خدا سے جدا ہوتا ہے۔ اس کی قوتِ ارادہ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ ان کا تصور خراب ہوتا ہے۔ نیز گنہگارا اور مجرم اور خدا سے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ خدا ہر قسم کی بدی سے ناخوش رہتا اور نفرت کرتا ہے۔ خدا کا غضب یہ ہے۔

(۱) چونکہ گناہ نظامِ قدرت کے خلاف ہے لہذا دنیا میں طرح طرح کی

معصیتیں - تکلیف - رنج - کال - بیماری و غیرہ پیدا ہوتی ہیں۔

۴) گنہگار خدا کی مفاقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ خدا کی رفاقت سے تمام فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ درحقیقت خدا سے الگ کوئی خوبی حاصل نہیں ہو سکتی اور گنہگاری کا نتیجہ یہ ہے کہ گنہگار رفتہ رفتہ تمام خوبیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔

۵) آدمی اکیلے نہیں رہتے بلکہ خاندانوں قوموں، شہروں میں بہنا گناہ کا اثر نہ صرف گنہگار پر پڑتا ہے۔ بلکہ اوروں پر بھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک شخص کے گناہ کے سبب سے دنیا میں بدی پھیل جاتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ دنیا میں گناہ اس قدر پھیل جاتا ہے کہ تمام نئی آدم اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی بدی سے کوئی فرد بشر الگ نہیں ہو سکتا گناہ اور انسان کی خود غرضی کے سبب سے دنیا میں بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ جن سے ہم میں سے کوئی بری نہیں ہو سکتا۔ مثلاً بعض مالک اپنے مزدوروں کو دباتے اور ان کو کم تنخواہ دیتے ہیں۔ جس کے سبب سے چیزیں سستی ہوتی ہیں۔ ممکن نہیں کہ سب سے اچھا شخص معقول قیمت معلوم کر کے ادا کر سکے اس قسم کے بہت سے معاملے ہیں۔ ہر ملک کے انتظام میں ایسی ایسی باتیں ہیں۔ جو بُرائی اور ظلم پیدا کرتی ہیں۔ ان سے کوئی شخص الگ نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کے سب دنیا کے گناہ میں مبتلا ہیں۔ اور جیسا بنیائے نہ صرف اپنے گناہوں کا اقرار کیا بلکہ اپنے ہم وطنوں کا ویسا ہی ہم کو بھی کرنا چاہیئے۔

گناہ کا یہ زور اور اس کی یہ عالمگیری ایسی باتیں ہیں جن سے گناہ کی بُرائی ظاہر ہوتی ہے۔ مگر ہم اس باعتبار سے خداوند یسوع مسیح کی معصیت اور موت کو سوچیں، تو ظاہر ہو گا کہ خداوند مسیح دنیا کی بُرائی کے جال میں پھنس کر انسانی

طور پر فوت ہوا۔

۶۔ لفظ آزمائش کے دو معنی ہوتے ہیں۔ (۱) امتحان (۲) گناہ کی رغبت۔

(۱) ممکن ہے کہ آدمی امتحان یعنی دنیا کی تکلیفوں میں پڑ کر گناہ کرے۔ لیکن ایسی ایسی تکلیفیں انسان میں روحانی مقبوضی بھی پیدا کر سکتی ہیں چنانچہ مقدس یعقوب زما تہے۔ جب تم طرح طرح کی آزمائش میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا چاہیے کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے..... الخ
 (یعقوب ۳-۱۱:۲) مگر مصیبت خوفناک ہوتی ہے۔ اور اسی لئے مسیح نے حکم دیا ہے کہ ہم اس میں نہ جُرنے کے لئے دعا کریں (۲) گناہ کی رغبت خدا کی طرف سے نہیں آتی۔ (یعقوب ۱۵-۱۳:۱) کیونکہ خدا برائی کی طرف کسی کو نہیں کھینچتا۔ بہر حال یہ پہچانا چاہیے کہ آزمائش (یعنی گناہ کی ترغیب) گناہ میں شامل نہیں۔ جب ہم آزمائش پر غالب آتے ہیں تو اس میں گناہ نہیں۔ بے شک ایسے ایسے خیالات اور خواہشیں دل میں پیدا ہو سکتی اور ہوتی بھی ہیں جو گناہ میں داخل ہیں۔ حالانکہ ان پر عمل بھی نہ کیا جائے۔

مگر بُرے خیال دل میں آنے کا یہ لازمی نتیجہ نہیں کہ آدمی گناہ کرے۔ اگر آدمی ایسے خیالوں پر توجہ دے اور ان بُرے کاموں کی لذت بر غور کرے۔ تو غالباً عملی گناہ کر بیٹھے گا۔

(نوٹ:- پوئس رسول نے کئی بار لفظ جسم کو بُرے معنی میں استعمال کیا۔ اس لفظ سے جو یونانی لفظ سارگس کا ترجمہ ہے عمادری بدن ہی مراد نہیں بلکہ انسان کی گناہ آلودہ شخصیت..... یہ ظاہر ہے کہ پوئس چننا ایسے گناہوں کا

کو جسم کا کام کہتا ہے جو مادری جسم کے کام میں مشابہت پرستی، عداوتیں جھگڑا
تفرقہ۔ جدائیاں۔ بدعینیں۔ بغض]

۷۔ بعض عالم گناہوں کے دودھ بے بتاتے ہیں یعنی مہلک اور ہلکے۔

اگرچہ اس تقسیم سے صرف اتنا مراد ہے کہ بعض گناہ بہ نسبت اوروں کے زیادہ
برائیت پیدا کرتے ہیں اور زیادہ شرارت ظاہر کرتے ہیں یہ صحیح ہے۔ پراگراس کا
یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی گناہ ایسا ہلکا ہے کہ اس کا محاذ کرنا فصول ہے تو یہ خیال
غلط ہوگا۔ ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ گمان کرنا کہ تمام گناہ برابر برے ہیں بخیر یہ کے
خلاف ہے اور بعض گناہ دل اور نیت کی زیادہ خرابی کے آثار ہیں بہر حال ہلکے
گناہ یہاں تک اہم ہے کہ اول تو وہ خدا کی حکم عدولی ہے۔ اور شریعت کی مخالفت
ہے۔ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا۔ اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب
باتوں میں تصور وار مٹھرا۔ یعنی شریعت کے رو سے وہ شخص گنہگاروں میں شمار کیا
جاتا ہے۔ دوم وہ گناہ جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں بڑھتے بڑھتے ساری طبیعت و
خصالت کو بگاڑ دیتے ہیں۔ سوم ہمارا سارا وقت اور سب مال و منال اور ہماری
تمام یاقینیں خدا کی طرف سے امانت ہیں۔ (دیکھو ممتی ۳۰۴، ۲۵۱) اور ہم پر
فرض ہے کہ عمر بھر کبھی ٹپکی گھرنے میں نہ چوکیں ورنہ گناہ کر بیٹھیں گے۔ ہم نے اوپر
دیکھا ہے کہ انسان کو ٹپکی کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ دین عیسوی کے لحاظ سے
کوئی کام مستحب نہیں جس کے کرنے کے لئے ثواب ہے پر اس کا نہ کرنا گناہ نہیں۔
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا ہر قسم کے گناہ سے متنفر ہے اور اس
کی قدسیت کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہر طرح کی برائی سے بری ہے۔ ہر قسم کی

معصیت چاہے قصور ہو یعنی کمی کوتاہی، چاہے خطا (غلطی) چاہے گناہ (مربائی)۔ ہدی،
 خدا کی شان کے خلاف ہے۔ دعائے عام کی کتاب کے اقرار عام میں گناہ کی تقسیم اشارۃً
 کیا خوب کی گئی ہے۔ ”ہم نے خطا کی ہے (غلطی) اور کھوئی ہوئی بھیروں کی مانند (ایک
 دوسرے کے کاموں کی نقل کرتے کرتے) تیری راہوں سے بھٹک گئے ہیں راستی سے
 جدا ہوتا) ہم نے اپنے اپنے دل کے منصوبوں اور خواہشوں کی زیادہ پیروی کی ہے۔
 اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر ترجیح دینا، ہم تیرے پاک حکموں کے خلاف چلے ہیں۔
 (حکم عدوی) جو ہم کو کرنا لازم تھا وہ ہم نے نہیں کیا (نیکی کرنے میں کوتاہی) اور جو ہم کو
 کرنا حرام تھا وہ ہم نے کیا ہے۔ (شریعت کی مخالفت، خاص بُرائی کرنا) اور ہم میں
 کچھ صحت نہیں (ہمارے سب کام گناہ آلودہ ہیں۔ اور ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے)

باب سوم

خدا کی بادشاہی

اس باب میں ہم پہلے اس مضمون پر غور کریں گے کہ مسیحی دین تواریخ اور واقعات کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ پھر اس پر کہ مسیحی دین کیوں تواریخی دین کہلاتا ہے اور اس کے بعد خدا کی بادشاہی کو مد نظر رکھنے کے لئے تیار ہوں گے۔

فصل اول

تواریخ

۱۔ تواریخ کے بارے میں ہندو اور مسیحی تصورات مختلف ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک واقعات کا سلسلہ پہلے کی مانند ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے اور پھر ہوگا۔ لاکھوں یا کروڑوں برس کے بعد موجودہ حالت پھر وقوع میں آئے گی۔ ست یگ، تریا یگ، دہا یگ اور کلیگ برپا آتے چلے جاتے ہیں۔ کلیگ کے بعد پھر ست یگ شروع ہوگا۔ اور اس انتظام کا خاتمہ نہ ہوگا۔ یا کم از کم اس کا ختم ہونا ضروری نہیں۔ پرانے زمانے میں یونانیوں کا بھی یہی خیال تھا۔ پھر مسیحی تعلیم کی رو سے واقعات

لا سلسلہ دائرے کی مانند نہیں بلکہ خط کی مانند جس کا شروع بھی ہوا اور خاتمہ بھی ہو گا۔ ہندو خیال کی رو سے درحقیقت دنیا کے واقعات بے مطلب ہیں۔ کیونکہ ان کا کوئی دائمی نتیجہ نہیں۔ نہ تو وہ کوئی مقصد وقوع میں لاتے ہیں اور نہ ان سے کوئی مقصد ظاہر ہو سکتا ہے۔

۲۔ تواریخ یعنی واقعات کا بیان یہ نہیں کہ ہر ایک واقعہ لکھا جائے۔ اول تو یہ ممکن نہیں دوم ہر ایک واقعہ ایسا نہیں کہ ہم اس کو پر مطلب کہہ سکیں۔ حالانکہ ہر ایک واقعہ کوئی نہ کوئی مطلب رکھتا ہے۔ اور خدا کو ہر ایک کا مطلب اور نتیجہ معلوم ہے۔ پادشاه اسکو معلوم نہیں کر سکتا۔

تواریخ میں صرف اہم واقعات کا بیان شامل ہے۔ اہم یا پر مطلب واقعہ کی پہچان یوں ہے۔

(۱) اس کے سبب سے تمام بعد کے واقعات تبدیل ہوتے ہیں۔ مثلاً یورپ میں اصلاح دین اور رومی حکومت کا برباد ہونا۔ ایشیا میں یسوع مسیح کی زندگی اور کام جن کے سبب سے تمام دنیا میں تبدیلیاں ہوئیں۔

(۲) وہ دوبارہ اسی صورت میں کبھی نقص میں نہیں آ سکتا۔ بہر حال مسائل نہ صرف ان واقعات کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ بلکہ وہ اکثر عام لوگوں کے کاموں اور خیالوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مثلاً فی زمانہ چین میں عام لوگ چینگ صادیب کی سرکار سے ایسے ناراض اور بیزار ہوئے کہ فوج بھی اس کے لئے لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اور اکثر ہتھیار ڈال دیتی یا کمیونسٹوں کی طرف ہو جاتی تھی۔ ان میں کوئی بہت بڑا شخص نہ تھا پر عام لوگوں کے فیصلوں کے سبب سے ملک میں نہایت

بڑی تبدیلی ہوئی۔

نیز نہ صرف یہ سچ ہے کہ واقعہ کے حقیقی مطلب و افہام کے سلسلہ کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر کسی واقعہ کا جو مطلب محض مانا جاتا ہے تو کیا خیالی ہے وہ بھی موثر ہوتا ہے۔ ۱۹۱۷ء سے ۱۹۱۸ء تک کی جنگ میں جرمنی کی فوج ہار گئی۔ لیکن رفتہ رفتہ جرمن لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ حقیقت فوج نے شکست نہیں کھائی بلکہ ملک کی شکست کا سبب یہ تھا کہ عام لوگ بہت ہار کر فوج کے پیچھے ملک کے اندر اپنی سرکار و ماپنے قیصر سے خوف ہو گئے۔ جنگ میں کامیابی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بغاوت کرتے گئے۔ اس غلط فہمی نے ہٹلر کو دوبارہ جنگ کرنے کا حوصلہ دیا۔ لہذا دوسری عالمگیر جنگ چھڑ گئی جس کے نتیجوں سے تمام دنیا اب تک تکلیف اٹھاتی ہے۔

۳۔ ہائیکل میں تورات کس نقطہ نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، پڑانے اور نئے عہد نامہ میں یہ تعلیم ملتی ہے یا یوں کہیں کہ یہ بات مسلم ہے کہ زمانے کے واقعات خدا کے نزدیک پُر مطلب ہیں۔ اور وہ ان کے اندر کام کرتا ہے۔ اور اپنے مقاصد پورے کرتا ہے۔ گویا وہیل کے واقعات خدا کا کارخانہ ہیں۔

یہ مطلب نہیں کہ لا تبدیل خدا میں تغیر ہو تب سے۔ خدا تو لا ابتدا و لا آخر ہے۔ وہ زمانے کا خالق اور اس کی حدود سے محدود نہیں اس کے نزدیک زمانہ گزشتہ، زمانہ حال و زمانہ مستقبل سب یکساں حاضر ہیں۔ پر غیر تبدیل کے بدلنے والے کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے۔ ورنہ لا تبدیل نہ ہوتا۔ اگر خدا زمانہ کے واقعات سے لاپرواہ ہوتا تو ان میں دخل نہ دیتا اور ان کے دائرے کے اندر کام نہ کرتا تو پاک کلام میں اس کی جو

فات و صفات ظاہر ہوتی ہیں وہ اور ہی کچھ ہوتیں۔ دنیا کا انحصار خدا پر ہے۔ نہ کہ دنیا پر خدا کا۔

دانی ایل کی کتاب کے اکثر ابواب میں اور تمام انہی کے صحیفوں میں بلکہ تمام بائبل میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے۔ کہ دنیا کے واقعات سے خدا کو سروکار ہے اور وہ ان میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً خورس فوجی سردار اور فلح بادشاہ تھا۔ اور ممکن ہے نہایت محنت گیر شخص تھا۔ پر لیجہاں اسے خدا کا مسوح کہتا ہے۔ اگر خورس کو یہ بتایا جاتا کہ مظلوم عبرانیوں کے ایک بنی نے آپ کو یہود کا مسوح کہا۔ تو غالباً ہنس پڑتا۔ پر بنی نے پہچانا تھا۔ کہ اگرچہ خورس اپنی فوجوں کو اپنے زور اپنی عقل اور اپنی بہادری سے منسوب کرتا ہے تو بھی وہ حقیقت وہ بادشاہ خدا کے مقصدوں کو بدرا کرتا ہے۔ عاموس نے بہت صفائی سے دنیا کے واقعات سے خدا کا تعلق دکھایا۔ مگر یہ پوچھئے تو بائبل کی کوئی کتاب اس تعلیم سے خالی نہیں ہے ہم۔ عہد نامہ عتیق و عہد نامہ جدید دونوں میں تو اسے از روئے دین لکھی گئی ہے۔ یعنی ان واقعات پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اور ان کا زیادہ مفصل بیان مرقوم ہوتا ہے۔ جن سے مذہبی باتیں صریح طور پر نظر آتی ہیں۔ مثلاً بنی آدم اور خصوصاً عبرانیوں سے جو خدا کی برگزیدہ قوم مانے جاتے ہیں۔ خدا کا پرناؤ خدا کی مرضی کا اظہار انسان کی زندگی پر خاص کر قوموں کی زندگی پر آدمیوں کی نیکی یا بدی کا اثر۔

اسرائیلی بادشاہوں میں ایک بہت کامیاب بادشاہ ہوجام ثانی گذر رہے۔ پر سلاطین کی دوسری کتاب میں اس کی سلطنت کے بیان میں صرف چھ آیتیں لکھی گئی ہیں

اتنی اب ایسا کامیاب نہ تھا اور نہ ایسا عقلمند پر اس کی سلطنت کے بارے میں ایک سو اٹھاسی آستیں لکھی گئیں کیونکہ اس کے عہد میں بڑے بڑے دینی واقعات ہوئے۔ غیر مسیحی مودخوں نے خداوند یسوع مسیح کا ذکر کم کیا اور پولس رسول کا بالکل ذکر نہ کیا مگر یائیل میں ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا بلکہ ساری یائیل مسیح سے تعلق رکھتی ہے۔ آج کل تقریباً تمام دنیا خداوند یسوع کے نام سے واقف ہے۔ پر خداوند کے زمانہ کے اکثر بڑے بڑے لوگ باطل فراموش یا صرف تھوڑے ہی لوگ ان سے واقف ہیں۔

تو اسے کو دینی نقطہ نگاہ سے لکھنا خطرہ بالکل نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ سلسلہ واقعات میں قصداً یا سہواً جھوٹ ملا دیا جائے۔ یہ کہنا درست ہو گا کہ تاریخ نویس کو اس نقص سے پاک رکھنے کے لئے خدا کے فضل بلکہ الہام کی ضرورت ہے۔

سورج اپنی طبیعت سے الگ ہو کر کچھ نہیں لکھ سکتا۔ چنانچہ ممکن ہے کہ وہ حقیقت کو موڑ کر لکھے۔ اور ضرور ہے کہ واقعات کی اہمیت کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت اس کا فیصلہ اس کی تربیت و غیرہ کے موافق ہو۔

۵۔ دنیا میں دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ اول وہ جو اس دنیا اور دیکھی ہوئی چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ دوم وہ جن کا رجحان دوسرے جہان اور ان دیکھی چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ لیکن درحقیقت دونوں باتیں ہونی چاہئیں۔ جب ہم صرف ان دیکھی دنیا و مابعدیت پر غور کرتے ہیں تو اس دنیا کے واقعات اور ان کی تاریخی اہمیت گھٹتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ ہماری سمجھ میں بے مطلب ہو جاتی ہیں۔ برعکس اس کے اگر ہم محض دیکھی چیزوں اور ظاہری واقعات کو مد نظر رکھتے ہیں تو ان کا اندرونی کوئی

مطلب ظاہر نہیں ہوتا۔ اور تواریخ کی بابت ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مختصراً اور یہ ہے اور بس۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے تین عالموں کو بھیجا کہ انسان کی زندگی کا حال دریافت کر کے اسے خبر دیں۔ بہت عرصے کے بعد ان میں سے ایک عمر رسیدہ ہو کر واپس آیا جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ قریب المرگ ہے۔ بادشاہ نے تائید کی وجہ اور تفتیش کا نتیجہ دریافت کیا۔ عالم نے بیان کیا کہ ہم نے بہت سے ملکوں کی سیر کی اور بہت سے عالموں سے ملکوں کی حالت دریافت کی۔ میرے دونوں ساتھی مر بھی گئے۔ ہماری تفتیش کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی پیدا ہوتے۔ دکھ اٹھاتے اور مرتے ہیں۔

اگر ہم چاہیں کہ تواریخ کو سمجھیں اور اس میں خدا کو پہچانیں تو دونوں جہان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ زمانہ کو یاد رکھیں اور ابدیت کو فراموش بھی نہ کریں۔

۴۔ بہت دفعہ ہم سلسلہ واقعات کا مطلب صرف اس وقت سمجھتے ہیں جب سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کاریگر کو کوئی ایسی چیز بناتے دیکھیں جس سے ہم واقف نہیں تو جب تک وہ چیز بن کر تقریباً تیار نہ ہو جائے ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح چونکہ ہم سلسلہ تواریخ کے انجام کو نہیں جانتے لہذا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔

تمام تواریخ کا مطلب صرف اس وقت ظاہر ہو گا جب تواریخ انجام کو پہنچے گی۔ یہی حالت کسی نظم، ڈراما یا راگ کی ہوتی ہے۔ جب ہم کوئی انسانہ پڑھتے ہیں تو ابتدائی ابواب کا مطلب فسانہ کے ختم ہونے پر معلوم ہوتا ہے۔ فسانہ نویس شروع ہی سے ان کا مطلب جانتا ہے۔ پڑھنے والا نہیں جانتا۔ خدا کو تواریخ کا پورا علم ہے۔ ہم

انسان اسے نہیں جانتے۔

۷۔ یہ خیال کہ خدا نے انسان کو اکیلا چھوڑا کہ جرجا ہے سو کرے غلط ہے اور یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ خدا نے ہر واقعہ مقدر کیا ہے۔ بائبل سکھاتی ہے کہ خدا کی مرضی آخر کار پوری ہوگی۔ ممکن تھا کہ ہم اس سے یہ نتیجہ نکالتے (جیسے بعض مسیحیوں نے نکالا) کہ خدا نے ہمارے تمام افعال کو مقدر کیا ہے اور ہم قسمت سے ایسے بندھے ہوئے ہیں کہ نور ابھی آزادی نہیں مگر پاک کلام صاف سکھاتا ہے کہ خدا نے انسان کو نہ صرف فعل مختار بنایا بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان آزادی حاصل کرے۔ سچائی تم کو آزاد کرے گی..... اگر تم کو آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو گے (ریو ح ۳۷: ۸۱۳)۔
 ”زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت سے آزاد کر دیا۔“
 (در دیوں ۸: ۲) ”جہاں خداوندگار روح ہے وہاں آنکلی ہے (۲ کرنتھیوں ۱۳: ۱۴)“ تم آزادی کے لئے بلائے گئے ہو۔“ (گلٹیوں ۳: ۱۵) ”اپنے آپ کو آزاد جانو“ (۱ پطرس ۱: ۲) [دیکھو ۲ کرنتھیوں ۳: ۱۷، ۱۷: ۱۵، ۱۷: ۱۵] لیثوق ۱: ۱۳ اور ۲: ۱۲ [

ایسا انتظام کرنے سے خدا نے اپنے آزاد ارادے کے مطابق اور اپنی خاص مہربانی سے اپنی قدرت اور اپنی مرضی کو کسی قدر محدود کیا تاکہ انسان واقعی انسان ہو اور اپنی خوشی سے خدا کی عبادت و خدمت کرے اور اس سے محبت رکھے۔

۸۔ بائبل کی یہ تعلیم ہے کہ ”صداقت قوم کو سرفرازی بخشی ہے۔“ (امثال ۳: ۳۴) اور قومی گناہ کے نتیجے میں بنائے ہوئے گناہ سے امتوں کی رسوائی ہوتی ہے۔“ (دانیل ۱: ۲۰) جو کتابیں بائبل کے اندر نوادہ کی کتابیں کہلاتی ہیں یعنی یسوع

سموئیل، قضاۃ، سلاطین اور توراتیخ ان کتابوں میں اس تعلیم کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ نیز تورات کی کتاب میں خاص کر یہ ایش اور انبیاء کے صحیفوں میں شامل کرتے ہیں۔ اور یہ درست ہے کیونکہ اگرچہ لکھنے والوں مورتوں کے نام معلوم نہیں تو بھی وہ محض مورخ نہ تھے۔ کیونکہ ان کتابوں کے ذریعہ سے وہ خدا کی مرضی اور اپنی قوم کے متعلق اس کے بڑے بڑے کاموں کو بیان کرتے ہیں۔ مثلاً وہ داؤد کی سوانح عمری سے ظاہر کرتے ہیں کہ انسان اچھے اور بُرے کاموں کا اس کی زندگی اور اس کے خاندان پر کیا اثر پڑتا ہے اور ان کتابوں کے لکھے جانے کا ایک خاص مقصد یہ دکھانا ہے کہ بنی اسرائیل کے اچھے اور بُرے حال چلن کا قوم پر کیا اثر ہوا۔ ان کتابوں کے ذریعہ یہ بتایا گیا ہے کہ قوم کی بربادی کا سبب ان کا راہ راست اور سچے ایمان سے بار بار گمراہ ہونا ہے۔ بے شک بعض بُرے افعال کا نتیجہ فوڑا ہی ظاہر نہ ہوا لیکن یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخر کار بدی کا نتیجہ ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ بخادم کی نوجوانی کے ایام تک معلوم ہوتا تھا کہ ہر مٹی کے ظلم اور بغیر کافی سبب کے نزدیک کی قوموں کو جنگ میں پھنسلنے کا نتیجہ اس قوم کی بہبودی کا باعث، شہر اور خود زمین لوگوں کا یہ گمان تھا۔ پر آخر کال جب پھر ۱۹۱۵ء میں وہ فرانس پر حملہ آور ہوئے تو بہت نقصان اُٹھایا۔ اور جب ۱۹۳۹ء میں انھوں نے سہ بارہ حملہ کیا تو بڑی رسوائی اور بربادی کا تجربہ کرنا پڑا۔

۹۔ یہ خیال کرنا غلط ہے کہ دنیا کی توراتیخ میں بعض زلمے کچھ قدر محبت نہیں رکھتے۔ خدا تمام بنی آدم سے محبت رکھتا ہے۔ اور ہر شخص چاہے دنیا کی

فطر میں کتنا ہی ذلیل کیوں نہ سمجھا جائے خدا کے نزدیک گراں قدر ہے۔ اسی طرح سے وحشی اقوام خدا کو پیاری ہے۔ اور وہ ان کی بہتری چاہتا ہے۔ اسی طرح ہر زمانہ بذاتہ قدر کموتا ہے۔ حالانکہ بعض زمانوں میں زیادہ بڑے اور مفید واقعات وقوع میں آئے ہیں۔ یہ خیال کرنا غلط ہے کہ بعض زمانے واقعات کے سلسلے میں بے قدر لڑیاں ہیں۔ جو محض پہلے زمانوں کے نتیجے اور آئے ولے زمانوں کے پیرا کرتے والی ہیں۔

انیسویں اور بیسویں صدی کی ابتدا میں اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا۔ کہ انسان ترقی پذیر ہے۔ اور یہ ترقی بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے گی۔ انیسویں صدی کے بیچ میں یا دوران میں والس (Wallace) نے مسئلہ ارتقاء کی دلائل پیش کیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کثرت سے لکھے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ترقی لابی ابدی اور عالمگیر ہے۔ حالانکہ ارتقاء یہ نہیں بتاتا کہ ترقی لازماً اچھی ترقی ہوگی۔ وہ تو صرف یہ سکھاتا ہے کہ حیوانات نباتات اپنے ماحول کے ساتھ تبدیل ہوتے رہیں گے۔ ورنہ حاضریہ کے خوفناک واقعات سے ثابت ہے کہ ہر وجود یکہ انسان کائنات کی قوتوں پر قابض ہوتا جاتا ہے تو بھی اس کی گناہ آلودہ فطرت کے سبب سے یہ حکومت دنیا کی بہتری نہیں بلکہ بربادی کا باعث ہوتی ہے۔ ایک خیال اور ہے بالفرض ترقی لابی ہے تو انسان کو دہنا کو بہتر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ تو خود بخود بہترین بن جائے گی۔

ہر یاد رہے کہ یہ امید خدا کی پروردگاری پر مبنی ہے یہ نہیں کہ انسان اچھی کوشش سے ترقی پذیر ہوگا۔ حالانکہ بہت سے لوگ فی زمانہ یہ ماننا چاہتے ہیں

آدمیوں نے گزشتہ چوتھائی صدی میں دکھایا ہے کہ ان کی کوششوں کا نتیجہ برادری اور عزت ملی ہو سکتا ہے۔ مادہ بہت جگہوں میں ایسا ہوا بھی ہے۔ پھر ترقی یا تواضع پر منحصر ہے یا جبر (قسمت) پر۔ اگر اتفاق پر تو اس کے پیدا ہونے اور قائم رہنے پر کوئی بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ اگر جبر پر تو ترقی بے معنی ہے۔ انسان ترقی کرنے پر مجبور ہے اور انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ جو تبدیلیاں مختلف مجبور ہستیوں میں نظر آئیں وہ دراصل ترقی نہ تھیں۔ کتاب مقدس میں بار بار خداوند کے دن کا ذکر آتا ہے۔ مثلاً رب الانوار کا دن تمام مغروروں اور متکبروں پر آئے گا۔ اور وہ ہست کئے جائیں گے۔ (یسعیاہ ۱۳: ۲) گروہ پر گروہ انفعال کی وادی میں سے گزرے گا۔ خداوند کا دن انفعال کی وادی میں پہنچا دیگا (۱۴: ۳) عہد نامہ عتیق میں اس محادے سے عموماً خدا کی عدالت یا انتقام کا دن مراد ہے۔ پھر عہد نامہ جدید میں اس سے آخری دن مراد ہے۔ ہمارے خداوند یسوع کے دن تم پر ہارا غر ہوگا (۱۴: ۱) خداوند کا دن اس طرح آئے والہ جس طرح رات کو چھوٹا ہے۔ (امقسلنکھیوں ۵: ۲) خداوند یسوع مسیح نے کئی بار آخری دن کا ذکر کیا۔ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ (یوحنا ۶: ۴۰) بعض اوقات آخری دن کو محض وہ دن کہا گیا ہے۔ مثلاً اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا۔ (مرقس ۱۳: ۳۲) پس ظاہر ہے کہ دین یہودی اور دین عیسوی کی تعلیم یہ ہے کہ تبارخ میں منزلیں ہیں اور ایک ایک آخری منزل جب دنیا یا موجودہ قرن (دور) ختم ہوگا۔ اس عظیم دن کے بارے میں بہت نہیں لکھا گیا۔ جس سے اس

کا مفصل حال ظاہر ہو۔ اس کا مفصل بیان کرنا ممکن نہیں۔ وہ دن زمانہ کا خاتمہ ہے۔ اور اس کے بعد ابدیت ہوگی۔ پر ہم انسان زمانے کے کپڑے ہیں۔ اللہ ہماری لغت میں اس کے بیان کے لئے الفاظ اور محاورات نہیں اور نہ یہ ہماری سمجھ میں آسکتا ہے۔ پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واقعات کے سلسلہ میں خاص اوقات گویا خاص منازل ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے۔ خداوند کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے۔ (۲ پطرس ۸: ۳) اور ایک منزل مقصود ہے جبکہ خدا کے مقاصد پورے ہوں گے اور "آخرت ہوگی اس وقت وہ رسیج اساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کرے گا۔ تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ (۱ کرنتھیوں ۲۲: ۱۵ اور ۲۸ آیت)

فصل دوم

مسیحی دین تواریخی ہے

۱۔ جب فیرسکی خفیہ مذاہنہد و اصحاب مسیحی عقیدوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے کہ ان میں اس قدر تاریخی واقعات کا ذکر ہے۔ ان کو تو عقیدوں میں خدا کی صفات اور راہ نجات کے ذکر کی توقع ہوتی ہے بجائے اس کے انہیں یہ بیان ملتا ہے: "یسوع مسیح..... روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا۔ اور سینطیس پلاطس کے عہد میں ہمارے لئے مصلوب ہوا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور وطن ہوا۔ اور تیسرے

دن..... جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ دین کے عقائد نامہ میں اس شخص سنتیں پیلاطس کا کیا کام ہے۔ اگر وہ مقدس آئینہ کا عقیدہ سچی دیکھتے ہیں جس میں خدا کی ذات اور پاک ثنائوت کا زیادہ تر ذکر ہے وہاں بھی یہ ملتا ہے کہ اس نے ہماری نجات کے واسطے دکھ اٹھایا۔ عالم اردو میں اتر گیا۔ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آسمان پر چڑھ گیا۔

ہندو خیال میں اس قسم کی تاریخی باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ مگر مسیحی دین میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ کیونکہ مسیحی دین تاریخی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوحہ کی انجیل کے پہلے تین بابوں میں مسیح کے پیدا ہونے اور کام شروع کرنے کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کون کون سے حاکم حکومت کرتے تھے۔

(لوقا ۱: ۵، ۲: ۲، ۲: ۱-۳)

جیسے بعض مذہب دنیا کو دھوکا بتاتے ہیں اور بعض اس کو حقیقی مانتے ہیں۔ ویسا ہی تواریخی مذہب ہیں اور دیگر مذہب تواریخ کی پرواہ نہیں کرتے۔ تواریخی مذہب انبیائی ہیں۔ (یہودیت، مسیحیت، اسلام) اور غیر تواریخی مذہبوں میں انبیاء نہیں ملتے جاتے کیونکہ انہی خاص زمانوں کے لوگوں کے لئے بھیجے گئے۔ مگر غیر تواریخی مذہبوں میں زمانہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ انبیائی دینوں میں خدا کی مرضی اور اس کے کاموں پر زور دیا جاتا ہے۔ غیر انبیائی دینوں میں خدا کی مرضی نہیں مانی جاتی اور نہ اس نے کام بتائے جاتے ہیں۔

۲۔ تمام مذہب یہاں تک سیسے دین سب سے زیادہ تواریخی ہے۔ بیشک یہودی موسیٰ کے کام اور الہام پر زور دیتے ہیں مگر دین یہودی تعلیم موسیٰ اور دیگر

انبیاء کی شخصیت پر پورے طور پر موقوف نہیں۔ اسلام کے کلمہ کے دوسرے حصے جملے میں محمد صاحب کا ذکر ہے۔ (محمد رسول اللہ) پر اگرچہ یہ مانا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ ماننا لازمی ہے تو یہی اسلام کی خاص تعلیم کو محمد صاحب کی ذات یا شخصیت سے ایسا تعلق نہیں کیا اگر ان حضرات کی جگہ دوسرا بنی ہوتا تو دین اسلام بالکل بدل جاتا۔ لیکن دین عیسوی کا انحصار خداوند یسوع مسیح کی زندگی و موت جی مٹنے و صعود فرماتے اور کفارہ کا کام کرتے پر ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح یہ کام نہ کرتا تو عیسوی دین اور ہی چیز ہوتا۔ بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کبھی قائم نہ ہو سکتا۔ بودھ مذہب کا باقی گوتم بدھ ہوئے پر ممکن تھا کہ دوسرا شخص وہی تعلیم دیکر اس مذہب کو قائم کرتا یعنی مذہب تعلیم پر منحصر ہے نہ کہ ایک شخص کی زندگی اور کام عیسوی عقیدہ کی رو سے ممکن نہیں کہ دوسرا شخص خداوند یسوع مسیح کا کام کرتا۔ ممکن تھا کہ اس کا وہ نام نہ ہوتا پر ضرور تھا کہ وہ خدا سے مجسم ہوتا اور وہی کام کرتا۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے۔ اور تمھارا ایمان بھی بے فائدہ ہے..... اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمھارا ایمان بے فائدہ ہے۔ تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو " (۱۵۲۱) (۱۵۲۱) پولس کا یہ فقرہ حقیقت بیان کرتا ہے۔ واقعی اگر وہ باتیں جن کا ذکر انجیلوں میں ملتے ہیں وقوع میں نہ آتیں تو عیسوی دین کا وجود ناممکن تھا۔

عیسی دین چند خاص واقعات پر اور ایک خاص شخص کی شخصیت اور کاموں پر مبنی ہے نہ کہ کسی تعلیم پر۔ اس میں کلام نہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے نہایت عمدہ تعلیم دی جو تمام دیگر اخلاقی اور دینی تعلیم سے بڑھ کر ہے۔ لیکن اس کی تعلیم عیسوی

دین اور بنی آدم کی نجات کی بنیاد نہیں۔ مسیح کا خاص کام یہ تھا کہ خدا باپ کو ظاہر کرے یعنی نہ صرف تعلیم سے بلکہ اپنی شخصیت اور کاموں سے۔ خدا نادیہ ہے : خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ اگلوں تا بیجا باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔“

(یوحنا ۱: ۱۸) ”تو پوشیدہ خدا ہے“ (یسایہ ۵۵: ۴۵) خدا..... ہمارے دلوں میں چمکا تا کہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرہ سے جلو گر ہو۔“ (۲ کورنثیوں ۴: ۶) انسان خدا کے جلال کو نہیں دیکھ سکتا۔ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا“ (خروج ۲۰: ۳۳) اور انسان جو دنیاوی اور خاکی اور زلزلے کا کثیر ہے۔ ابدی عازلی قادر مطلق، حق تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا انبیاء خدا کی طرف سے کلام سُناتے ہیں پر اس بات کی ضرورت تھی کہ اپنی صفات خاصہ انسانی زندگی میں ظاہر کی جائیں۔ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو لوگ سورج کو غور سے دیکھنے کی غرض سے یا تو اُسے گہرے نیلے رنگ کے شیشے میں سے دیکھتے یا پانی میں اس کا عکس دیکھتے ہیں۔ تقریباً اسی طور پر خدا نے اپنا جلال انسانی زندگی پر ظاہر فرمایا۔ ابدی خدا نے زلزلے کے اندر اپنے آپ کو دکھایا اور یوں زمانے میں خود خالی گناہ تو نہ مانہ کے اندر واقع ہوا۔ اور ہوتا ہے۔ اس لئے جو کچھ اس کے علاج کے لئے کیا گیا ہو اور تھا کہ وہ زلزلے کے اندر کیا جائے۔ گناہ اور اس کا علاج دونوں تواریخ کے اندر ہیں۔

۳۔ اہل یہود ہمیشہ دو باتوں پر زور دیتے ہیں۔ کہ خدا نے ان کے جد امجد ابراہام کو ملک سو پٹامید سے بلایا۔ تاکہ اس سے ایک بڑی قوم بنائے۔ اور پھر یہ کہ ان کے باپ دادا ملک مصر میں غلامی میں رہتے تھے۔ اور خدا نے ان کو

بڑھائے ہوئے ہاتھ اور قوی ہازو سے موسیٰ کے وسیلے سے غلامی سے بچا کر ان کو آزاد کیا۔ اور چالیس برس کی بیابان گردی کے بعد کنعان میں لایا اور وہاں کے پہلے باشندوں پر فتح بخشی۔ ہار بار یہ الفاظ پرلے ٹھہر نامہ میں آتے ہیں۔ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا وہ میں ہی ہوں۔ خداوند تمہارا خدا (اجارہ ۱۹: ۳۴)۔

وغیرہ پچاس مرتبہ سے زیادہ پاک کلام میں اس کا صاف ذکر ہے۔ اور بہت دفعہ اس کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے مسیحی دین کا شروع مسیح کی صلیبی موت ہے۔ قحب کی بات ہے۔ کہ دو بڑی امتیں ایسی ایسی باتوں پر فخر کریں جو دنیا کی نظر میں ذلت سمجھی جاتی ہیں۔ اکثر قومیں اپنے باپ دادا کی عظمت پر فخر کرتی ہیں۔ مثلاً انگریز کہتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے انگلستان کو فتح کیا۔ حالانکہ ان میں سے بہتروں کے باپ دادا اس زمانے میں فارغ نہیں بلکہ مفتوح ہوئے۔ ہندوستان میں بعض قوموں کے لوگ جواب ذیل ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ملک میں راج کرتے تھے۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور باہر و اس بات میں سچائی ہے کہ عبرانی ملک مصر میں غلام تھے۔ ورنہ وہ کبھی اس بات کو ایجا نہ کرتے غالباً اگر ہمارے پاس اس زمانے کی مصری نواریں ہوتی۔ تو آفتوں کا ذکر کرتے وقت مصری سوتن ان کو اسرائیلیوں کے معبود کی قدرت سے منسوب نہ کرتے۔ بہر کیف یقیناً خدا نے بڑی کرامت دکھا کر عبرانیوں کو مصریوں کے بچے سے چھڑا لیا۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور قیامت کی گواہی اور قسم ہے۔ جیسا بچے مرقوم ہے۔

۴۔ کسی فلسفی کا قول ہے: "تواریخ کے واقعات ابدی حقیقتوں کا ثبوت

نہیں ہو سکتے۔ "اوبے شک جو لوگ مایا اور ہمارا تسی کے مقتد ہیں وہ متفق ہوں گے مسیحی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب تک ابدی حقیقت کا ظہور زمانے کے اندر تواریخ میں نہ ہو اس وقت تک اس کو حقیقی ماننے کا کوئی کافی سبب اور ثبوت نہیں۔ "خدا محبت ہے۔" ایک ابدی حقیقت کا بیان ہے۔ ہر اگر یہ بات تواریخ کے واقعات میں ظاہر نہیں کی گئی تو کیونکر مانی جاسکتی ہے۔ "اگر مسیح خدا کے ساتھ ایک نہیں ہے۔ اور محض صلیبی موت پائی۔ لیکن پھر جی اٹھا نہیں تو کون مان سکتا ہے کہ خدا محبت ہے؟ اس ہی اظہار کے سبب سے عام لوگ نئے عہد نامے کو سچا مان کر یہی دین کو قبول کرتے ہیں۔ کیونکہ اس میں خدا کی محبت کا اظہار خداوند یسوع کی موت، قیامت اور صعود سے ہوتا ہے۔

۵۔ پھر یہ سوال لازم آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا مصلوب ہونا اور پھر جی اٹھنا تاریخی واقعات ہے یا نہیں عموماً اسکول یا کالج کے طلباء کو یہ علم نہیں کہ جو قدیم تاریخ وہ پڑھتے ہیں وہ کہاں تک مثبت سندوں پر مبنی ہے۔ مثلاً روم اور یونان کی تواریخ میں جو واقعات مرقوم ہیں ان میں سے اکثر کی صرف ایک یا دو شہادتیں ملتی ہیں۔ ایک بار پرانے زمانے کی تواریخ کے پروفیسر سے دریافت کیا گیا کہ "خلا کتاب یہ لحاظ تاریخ کے معتبر ہے یا نہیں؟" جواب ملا کہ "ہاں معتبر ہے پر بعض باتوں میں شک ہے۔ صرف دو گواہ ہیں جو ایک دوسرے کے مقیض الہ منصف کو ان میں سے ایک کو معتبر ماننا پڑا۔ در نہ کتاب معتبر ہے۔" اور پھر انے زمانے کی تواریخ کا عموماً یہ ہی حال ہے۔ مگر خداوند یسوع مسیح کی تصلیب اور قیامت کے پانچ گواہ موجود ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ پہلی تین انجیلیوں کے بیانات میں

اس قدر یکسانی ہے کہ انھیں تین علیحدہ شہادتیں سمجھنا درست ہوگا۔ حالانکہ کبھی بیانات کا چشمہ ایک ہی تھا۔ مگر اس میں بھی ایک چیز مستثنیٰ ہے یعنی مسیح کی ادبیت وغیرہ کا بیان۔

اگر ہم مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے بیان پڑھیں تو حقائق ظاہر ہوگا کہ اس میں وہ الگ الگ گواہ ہیں۔ پس یہ کہنا صحیح ہے کہ مسیح کی تصنیب اور قیمت کے پانچ گواہ موجود ہیں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ پرانے وقت کی تاریخ میں کسی واقعہ کی اتنی گواہی موجود نہیں۔ اگر یہ بیان معمولی باتوں کا ہوتا تو دنیا بھر میں ایک بھی آدمی اس کے بارے میں شک نہ کرتا۔ مگر واقعات یہاں تک غیر معمولی بلکہ معجزانہ ہیں ادا ان کو سچا ماننے کا نتیجہ ایسا اہم ہے کہ لوگ پس و پیش کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اناجیل دوسری صدی میں لکھی گئیں۔ اب ان کا یہ نظریہ غلط ثابت ہو گیا ہے اور مثبت شہادت کی بنا پر ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعات حقیقی معنوں میں تاریخی ہیں۔ سبکی دین نہ محض تواریخی ہے پر سبکی تواریخ پر مبنی ہے۔ خداوند لیوئے مسیح کی آمد بے تیاری نہیں ہوئی وہ بطور موسم گرما کی آمد صحرے کے یکبارگی دار و نہیں ہوا۔

اول۔ پرانا عہد نامہ خداوندی آمد کی تیاری ہے۔ پھر اس انجام کے پرانے عہد نامہ تکمیل ہے۔

اس میں گناہ کے دور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا۔ یہ مہیا بنی ایک عہد کی امید دلاتا ہے۔ باب ۳۱ اگرچہ نہیں بتاتا کہ وہ کب اور کیونکر قائم ہوگا۔

دوم۔ انبیاء نے پیشین گوئی کی کہ ابدی و کامل بادشاہ آئے گا۔ اور خداوند کا خادم لوگوں کا کفارہ دے گا۔ اس نے ہماری مشقتیں اٹھائیں اور ہمارے غموں کو

برداشت کیا..... وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری
 بدکاری کے باعث کھلا گیا..... ہم سب بیٹروں کی مانند بھٹک گئے۔ ہم میں سے
 ہر ایک اپنی راہ کو پھرا۔ پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لادی..... برے
 لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس بیمار پٹری۔ "وینرہ ریسچاہ ۵۳ سارا ہاب
 پڑھنا چاہیے" یہ یہاں تک پہنچے کہ سیحائ کے نسلے میں یہودی مسیح کی راہ دیکھتے
 تھے۔ اور جہود یسعی نہیں ہوئے ان میں سے اکثر اس کا انتظار اب تک کرتے ہیں
 اور کہتے ہیں کہ یسوع نامری مسیح نہیں ہے۔ اب غور کیجئے کہ نہ صرف یہودیوں کے پرانے
 عہد نامہ میں مسیح موعود کی تیاری ہوئی۔ بلکہ تمام دنیا میں اس کی آمد کی تیاری ہوئی
 تھی۔ خداوند کی آمد سے کچھ قبل برسوں کے بعد مغربی ایشیا اور یورپ میں صلح ہوئی
 اور بحیرہ روم کے نزدیک ہر جگہ ایک ہی حکومت تھی۔ اور انجیل کے مبشر بفر روک
 ٹوک کے جہاں چاہتے تھے جا سکتے تھے۔ سدھی حکومت سے پہلے سکندرا عظمیٰ کی فتوحات
 اس تمام علاقہ میں یونانی تہذیب اور یونانی زبان پھیلا دی جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اکثر
 مشرخی جاتے تھے وہاں پڑھے لکھے لوگ ان کی منادی سمجھ سکتے تھے۔ اگرچہ بعض
 جگہوں میں ان پڑھ لوگ کم سمجھتے ہوں گے۔ (دیکھو اعمال ۱۷: ۱۱)

اس کے سوا اس نسلے میں یونان اور روم میں پرانامت کمزور ہوسہا تھا
 اور اکثر بڑے لکھے لوگ دیوی دیوتاؤں اور پرانی رسموں اور پوجا وغیرہ کو چھوڑ بیٹھے
 تھے۔ بلکہ بہتر سے ان پر ہلستے تھے بڑی بڑی جگہوں اور انقلابوں کے بعد اکثر
 ایسا نظر آتا ہے کہ لوگ لاندہب ہو جاتے ہیں۔ ساری مغربی دنیا جمو توں اور
 در در حوں سے ڈرتی تھی۔ اور فالگیروں اور جھاؤں اور جتات کے آشناؤں کو مانتی

اور ان کی تلاش میں رہتی تھی۔ نئے نئے مذہب قائم ہو جاتے تھے۔ اور جیسا کہ ہم رومیوں کے پہلے باب سے اور نیز جونی (Juvenal) اور اس نکتے کے اور مصنفوں کی کتابوں سے معلوم کر سکتے ہیں اس دنیا کا اخلاقی حال نہایت خراب تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد عین وقت پر ہوئی۔

۶۔ ہر کیف ماننا پڑتا ہے کہ اگرچہ کوئی معمولی آدمی حسن اتفاق سے مصلوب ہوتا اور تین دن کے بعد جی بھی اٹھتا تو بھی اس سے بڑا نتیجہ نہ نکلتا۔ لیکن غور کریں کہ یکس کی نصیب اور قیامت تھی یسوع نامری کو جو لوگ نجات دہندہ یا اندائے مجسم نہیں مانتے قریب قریب سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جو لوگ آج کل انجیل جلیل کی تلاوت کرتے ہیں ان پر خداوند یسوع کی شخصیت کا اثر پڑتا ہے۔ اور وہ پرانے وقت کے یہودی سپاہیوں کی طرح کہتے ہیں: "اتنا نے کبھی ایسا نہیں کیا" (یوحنا ۷: ۱۹)۔

مسیح کے شاگرد یہودی تھے۔ اور ہر زمانے میں یہودی وحدانیت کے کٹر ماننے والے رہے ہیں۔ جیسے آج کل مسلمان ہیں۔ وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے تھے۔ شروع شروع میں عبرانی اکثریت پرستی اور شرک میں پھنس جاتے تھے۔ پر خدا نے ان کو اس کی سزا دی۔ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جتنے یہودی بائبل کی امیری سے واپس آئے ان میں سے یہ خرابیاں دور ہو چکی تھیں۔ بہر حال انجیلوں میں مندرج ہے کہ شمعون پطرس نے اقرار کیا: "تو مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے" اور تو مائے کہا: "آئے میرے خداوندائے میرے خدا" (متی ۱۵: ۱۶) (یوحنا ۲۰: ۱۳۸) پھر جب سبکی کلیسا شروع ہوئی تو یہ یہودی یسوع مسیح کو ربونا قی

Kurios جو خدا تعالیٰ کا لقب ہے) خداوند کہنے لگے۔ اس کی

مثالیں خطوط اور اعمال کی کتابوں میں اتنی ہیں کہ کتابتیں کے اقتباس کی کوئی ضرورت نہیں۔

یہ موت اور جی انحصار تمام تواریخ کے ایک بڑے اور پاک شخص کی ہے۔ معمولی شخص کی نہیں۔ مسیح نے خود اپنی موت اور قیامت کی پیشین گوئی کئی بار کی (متی ۲۳: ۱۷، مرقس ۸: ۳۱، یوحنا ۸: ۲۰ و غیرہ)

تجربہ کی بات ہے کہ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی تعریف کرتے ہیں پلاس کے دعویٰ کو نہیں مانتے اس غلطی کو نہیں بچاتے یسوع کی تعریف ان باتوں پر موقوف ہے جو پاک کلام میں لکھی ہیں لیکن ان ہی انجیلوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ یسوع نے شریعت بدلنے کا دعویٰ کیا۔ (متی ۲۳: ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲) گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار اپنے آپ سے منسوب کیا (مرقس ۱: ۲۰) اپنے آپ کو پاک سبت کا مالک بتایا (مرقس ۲: ۲۸) اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی خدمات اور اطاعت کرنا۔ رشتہ داروں کی محبت بلکہ جان سے بھی بڑھ کر ہے (متی ۲۵: ۱۲-۱۳، ۳۷) اور یہ دعویٰ کیا کہ دنیا کے آخر میں وہی بنی آدم کی عدالت کرے گا۔ (متی ۱۱: ۱۳، ۲۴-۲۵، ۳۱-۳۲، یوحنا ۵: ۲۷، مرقس ۸: ۳۱-۳۲) (۱۳: ۳۷-۳۸)

علاوہ اس کے خداوند یسوع نے خدا کے ساتھ ایک ہونے کا دعویٰ کیا جب وہ صدر عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور سردار کاہن نے پوچھا: "کیا تو اس ستودہ (خدا) کا بیٹا مسیح ہے۔" تو یہ جواب دیا: "ہاں میں ہوں اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کے دہستی طرف بیٹھے دیکھو گے۔ اور آسمان کے بادلوں پر اترتے دیکھو گے۔"

درمیں ۶۲-۶۱-۱۴) یہودیوں نے خوب ہیچا تا کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے اور سخت ناراض ہوئے۔ (یوحنا ۱۰:۳۳)

یسوع کی تعریف نہ کرنا یہ کہہ کر اس نے خود دھوکا کھایا اور اوروں کو بھی دھوکہ دیا۔ قرین عقلی ہے۔ لیکن اس کی تعریف کرنا اور اس کے دعوؤں کو جھوٹا جانا یا نظر انداز کرنا عقلمندی نہیں۔

۷۔ نیچری مذہب میں افراد کی قدر نہیں کی جاتی اور حقیقت قدرتی اشیا ایسی ہیں کہ ان میں مردوں کی پرواہ نہیں مچھلیاں اکثر لاکھوں انڈے دیتی ہیں۔ لیکن ان سے نکلی ہوئی دو چار ہی مچھلیاں زندہ رہتی ہیں۔ اگر ہم خدا کی شخصیت نہ مانیں تو شخصوں کی کیوں قدر کریں) لیکن تواریخ میں ہر شخص کچھ نہ کچھ قدر رکھتا اور ہر ایک کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے۔ حالانکہ معمولی آدمیوں کا حصہ بہت کم ہے اگرچہ عام طور پر تواریخ میں بڑے بڑے لوگوں کا زیادہ ذکر ہوتا ہے تو بھی وہ اشخاص چھوٹے آدمیوں کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگرچہ نپولین قیصر ایسے ملکوں میں رہتا جس کے لوگ لڑنا نہ جانتے یا ہنر دل ہوتے تو وہ باوجود اپنی لیاقت کے وہ کبھی بڑا فتح نہ ہو سکتا۔

تواریخی مذہب یہ دکھاتا ہے اور خصوصاً مسیحی دین کی یہ تعلیم ہے کہ تواریخ یعنی دنیا کے واقعات میں خدا کا فرمان ہے۔ وہ ان کا لحاظ کرتا۔ ان کے اندر اپنی قدرت اور محبت دکھاتا ہے۔ اور ان کے ذریعے سے اپنی مرضی پوری کرتا ہے۔ تواریخ میں انقلاب ہوا کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد، خدمت، موت، قیامت و صعود نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ پُرانی چیزیں جاتی رہیں۔ دیکھو وہ نئی ہوئیں۔ وہ

فصل سوم

خدا کی بادشاہی

۱۔ مکتبوں کے نام پلوس رسول کے خط کے پہلے باب کی چوتھی آیت میں یوں لکھا ہے: ”اُسی نے (مسیح نے) ہمارے گناہوں کے لئے اپنے آپ کو دے دیا۔ تاکہ..... ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشنے۔“ عبرانیوں کے خط میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے ”آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ“ (یار ۶-۵) ان آیات کا تعلق اس خیال سے ہے کہ دو قرن یا زماٹے ہیں۔ یعنی موجودہ قرن اور آئندہ قرن۔ مسیح نے اپنی جان دی تاکہ آئندہ قرن کو جو آئندہ جہان بھی کہلاتا ہے شروع اور قائم کرے۔ عبرانیوں کے خط میں پھر آیا ہے (۲-۵) خدائے اس آگے دے جہان کو..... فرشتوں کے تابع نہیں کیا۔ آگے اُسی باب میں ذکر ہے کہ اس آگے والے جہان کا مالک خداوند یسوع مسیح ہے۔

یسوع مسیح کی موت اور قیامت اور روح القدس کے نزول نے نئی چیزیں قائم کیں۔ یہاں تک کہ پُرانی چیزیں غائب ہو گئیں۔ ہر نیا عہد نامہ پہلے قرن کی کتاب ہے۔ نیا عہد نامہ نئے قرن کی کتاب ہے۔ شریعت یعنی موسوی شریعت پُرانی چیزوں اور پُرانے قرن سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لئے خداوند یسوع مسیح نے اس کو پورا کر کے اور اس کا اصلی مطلب سکھا کر (دیکھو۔ متی ۵-۱۷ سے ۲۸ تک)

اُسے موقوف کر دیا اور "آزادی کی کامل شریعت" یعقوب ۱۰-۲۵ اس کی جگہ قائم کی۔ مسیح کی موت کے وقت مقدس کے پردہ کا اوپر سے نیچے ٹنگ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو جانا اس امر کا نشان تھا کہ پڑائی کا دہلیز جن سے انسان خدا کے حضور آئے سے کسی قدر رکتے تھے جاتی رہیں اور نیا زمانہ شروع ہو گیا۔ اگرچہ آئندہ قرن کا زیادہ حصہ اب تک باقی ہے۔ یہ خدا کی بادشاہی کا آغاز ہے۔

مسیح کی آمد اور کام "خداوند کے دن" کی آمد ہے۔ خداوند کی مٹا دی کا شروع یہ تھا۔ "وقت پورا ہو گیا اور خدا کی بادشاہی نئے ایک آگئی ہے" اعمال کی کتاب میں بیان ہے کہ پطرس نے اس کی طرف اشارہ کیا جب کہا "یہ وہ بات ہے جو یوہان بپتی کی معرفت کہی گئی" (۲-۱۶) اور "جن باتوں کی خدائے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی"۔ وہ اس نے اسی طرح پلیدی کیں "ایک موقع پر خداوند نے خود فرمایا "اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بدردحوں کو نکالتا ہوں، تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی رہتی (۱۲-۶۸) چنانچہ ہم آئندہ قرن میں رہتے ہیں اور خدا کی بادشاہی شروع ہوئی پر اب تک پورے طور پر نہیں آئی کیونکہ یسوع نے ہم کو یہ دعا کرنا سکھائی "تیری بادشاہی آئے"

۲۔ ہرانی انییل نے پہچانا کہ درحقیقت خدا دنیا کے اوپر حکومت کرتا ہے ان کے زمانے میں ایسی ایسی عالمگیر فتنیں اور مصیبتیں واقع ہوئیں جیسی ہم اس بیسویں صدی میں دیکھ چکے ہیں۔ بہر حال ان کا ایمان جاتا نہ رہا۔ کیونکہ انھوں نے ان جنگوں، ظلموں، قوموں کی اسیری وغیرہ میں خدا کا ہاتھ پہچانا۔ اور برابر سکھاتے رہے کہ خداوند ساری دنیا کا مالک ہے۔ اور ان واقعات

کے ذریعے سے سزا و جزا دیتا اور اپنی مرضی پوری کرتا ہے پادشاهوں نے یہ نہ سکھایا کہ خدا کی بادشاہی آگئی۔ بلکہ ایک کامل بادشاہ۔ کامل خادم کی پیشین گوئی کی جو آئے گا۔ ان پیشین گوئیوں کو خداوند یسوع مسیح ہی نے پورا کیا۔

۳۔ خدا کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی کا انجیلوں میں بار بار ذکر آتا ہے۔ محاوروں سے خدا کا بادشاہی کرنا مراد ہے۔ انجیلوں سے ظاہر ہے کہ اول یہ بادشاہی اب موجود ہے۔ دوم۔ اس کی تکمیل ابدیت میں ہوگی۔ سوم۔ ایمانداروں کو چاہیے کہ اس بادشاہی کو ڈھونڈیں۔ اور اس کے لئے دعا کریں۔ اول۔ یہ موجود ہے۔ بہت سی تمثیلوں میں خدا کی بادشاہی کی خاصیتیں اس طرح بیان کی جاتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب موجود ہے یا آرہی ہے۔ مثلاً کر دے دانوں۔ رائی کے دانوں۔ خیر۔ چھپے خولنے۔ تاکستان کے مزدوروں کی تمثیلیں (متی۔ ۱۳۔ ۲۴ سے ۳۰ اور ۳۶ سے ۴۳ تک، متی ۱۳۔ ۳۱ اور ۳۲ وغیرہ، متی ۱۳۔ ۲۳ وغیرہ، متی ۱۳۔ ۴۴، متی ۱۰۔ ۲۰ سے ۱۶ تک)۔ فریسیوں سے خداوند یسوع نے فرمایا: خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی۔ اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ (لوقا ۱۷۔ ۲۰ اور ۲۱) اس آیت کا یہ بھی ترجمہ ممکن ہے: خدا کی بادشاہی تمہارے اندر ہے۔ پر مسیح نے یہ باتیں فریسیوں سے کہیں اور اس میں شک نہیں کہ یسوع کے ان مخالفوں کے اندر خدا کی بادشاہی نہ تھی۔ ان الفاظ کا یہ مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح (اور اس کے شاگردوں) کی موجودگی خدا کی بادشاہی کی موجودگی تھی۔

جب یوحنا ہپتسم دینے والے نے اپنے شاگردوں کو یسوع کے پاس اس کے صبح ہونے یا نہ ہونے کی بابت دریافت کرتے کے لئے بھیجا تو ان کے چلے جانے کے بعد خداوند نے لوگوں سے یوحنا کی تحسین کر کے فرمایا: جو وعدوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا ہپتسم دینے والے سے کوئی بڑا نہیں، لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اُس سے بڑا ہے۔ (لوقا۔ ۷-۲۸) یعنی یوحنا پرانے قرن پہلے عہد کا سب سے بڑا شخص تھا۔ لیکن اب نیا عہد کا زمانہ نیا قرن شروع ہوا۔ خدا کی بادشاہی قائم ہونے لگی اس کی رعایا میں ادنیٰ شخص پہلے نہ ماننے کے ہر شخص سے ہمارے رکھتا ہے۔

دوم۔ خدا کی بادشاہی حالانکہ موجود ہے پورے طور پر نہیں آئی۔ آخری عشار کے وقت ہمارے خداوند نے فرمایا: میں تم سے کہتا ہوں۔ کہ انگور کا شہر اب سے کبھی نہ پیوں گا۔ جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ (لوقا ۲۲-۱۸) پھر شعوت پطرس کے اقرار کے بعد یسوع نے کہا: جہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آیا ہو نہ دیکھ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ (مرقس۔ ۹-۱) وغیرہ) غالباً اشارہ روح القدس کے نزول کی طرف ہے۔ پھر بعض تمثیلیں آئے والی بادشاہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مثلاً بڑے حال کی تمثیل (متی۔ ۱۳-۲۷ سے ۵۰ تک) دس کنواریوں - توڑوں - اور آخری عدالت کی تمثیلیں (متی۔ ۲۵)

پوس کے خطوط میں کئی دفعہ خدا کی بادشاہی کا مہارت ہونے کا ذکر

آتا ہے راہزمتیوں ۹-۶، کلیبیوں ۵-۲۱، افسیوں ۵-۵-۵ وغیرہ) ان سے
ظاہر ہے کہ خدا کی بادشاہی کی تکمیل آئندہ ہے۔

ان دو باتوں میں اختلاف نہیں کیونکہ کسی حالت یا انتظام کا شروع ہونا اور ختم
ہونا اس کی تکمیل اور۔

سوم۔ پھر چونکہ ابھی تک خدا کی بادشاہی پورے طور پر نہیں آئی، لہذا وہ
کو حکم دیا گیا کہ دعا کریں کہ پورے طور پر آجائے: "تیری بادشاہی آئے" رستے
ربانی کا ایک فقرہ ہے۔ اور ہم کو اس میں داخل ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ تنگ
دروازہ سے داخل ہو۔ "ومتی۔ ۷-۱۳) یہی الفاظ دوسرے معنی میں توتا کی
انجیل میں آتے ہیں۔ (۱۳-۱۲) پہلے جملہ میں ہلاکت کے راستہ کی آسانی اور
کشادگی پر زور دیا جاتا ہے۔ دوسرے مقام میں یہ خیال ہے کہ زندگی میں داخل
ہونا مشکل ہے اور بعض لوگ اس کی مشکوں کے سبب سے داخل نہ ہو سکیں گے۔
پھر یسوع نے فرمایا: "پہلے اُس کی بادشاہی اور اس کی رستہاری کی تلاش کرو۔"

ومتی۔ ۶-۱۳) ایک اور مقام میں بتایا جاتا ہے کہ دولت مندوں کا داخل ہونا
مشکل ہے (ومتی۔ ۱۰-۲۳) وغیرہ) اور پھر یہ کہ داخل ہونے والے کی سادہ دلی
بچے کی سی ہونا لازم ہے (مرقس۔ ۱۰-۱۵)۔ یوحنا کی انجیل میں داخل ہونے کی
شرائط پییدائش اور پستہ بتائے گئے دیوتا۔ ۳-۱۲ اور ۱۵) اسی کے مطابق
مسیح نے فیصلہ کیا کہ خدا کی بادشاہی یہودیوں سے لے لی جائے گی، اور ایسی قوم کو
دی جائے گی، جو اس کے پہل لائے ومتی۔ ۲۱-۲۳)

۴۔ خدا کی بادشاہی کے مسئلہ کی بنیاد مسئلہ تحقیق ہے۔ چونکہ خدا

خالق ہے۔ اور ساری کائنات اور روح مخلوق ہیں اس لئے خدا ان کا مالک اور بادشاہ ہے۔ تمام قدرتی اشیاء اور تمام نظامِ قدرت اُس کی مرضی کے مطابق تخلیق ہوئے اور اسی کے ماتحت ہیں۔ خدا کو پسند آیا کہ انسان کو قوتِ ارادہ بخشے۔ اور انسان یہاں تک خود مختار ہے کہ وہ اپنی مرضی کے موافق یا تو خدا کی بادشاہی کو قبول کرے یا باغی ہو جائے۔

..... چنانچہ بنی آدم کے درمیان خدا کی بادشاہی قائم کرنا پڑی۔ کیونکہ انسان نے بدی اور نافرمانی اختیار کی جس سے وہ خدا کی بادشاہی سے محروم رہا۔ (رومیول ۳-۲۳) پولس یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کے گنہگار بننے کے سبب سے تمام مخلوقات (یعنی اس دنیا کی) کسی نہ کسی قدر بگڑ گئی ہے (رومیول ۸-۲۰ سے ۲۲ تک)

پھر خداوند تعالیٰ نے ایک قوم بنی اسرائیل کو چنا کہ دنیا میں وحدانیت کا ایہاں سکھے۔ اور اسے قائم رکھے اور نیز خدا کی خاص ملکیت اور بادشاہی ہو۔ خدا ان کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا (اسموایل ۸-۷ سے ۹ تک) اسی لئے ان کے بادشاہ خداوند کے مسح کھلاتے تھے۔ پھر اسرائیل کو لازم تھا کہ وہ دنیا میں خدا کی بادشاہی قائم کرے۔ مگر حضرت تمام پرانا عہد نامہ شاہد ہے کہ بنی اسرائیل نے بار بار خدا سے برگشتہ ہو کر بت پرستی اور نافرمانی اختیار کی اور ان کے انبیاء بتاتے رہے کہ ایک کامل بادشاہ آئے گا۔ ان کی پیشین گوئی خداوند یسوع مسیح نے پوری کی۔

ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا ہمارا خالق ہے۔ یہی حقیقت خدا کی بادشاہی

کی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنی بے پایاں محبت ظاہر فرمائی اور دنیا کا اپنے آپ سے میل ملاپ کیا (۲ کرنتھیوں ۵-۱۹)۔

۵۔ کلیسیا خدا کی بادشاہی نہیں ہے۔ حالانکہ بعض نے تعلیم دی کہ کلیسیا اور خدا کی بادشاہی مترادف ہیں۔ اول تو کلیسیا اُس وقت قائم ہوئی جب خدا نے ابرہام کو بلایا اور بنی اسرائیل قوم بھی تھی اور کلیسیا بھی۔ نیا عہد نامہ سکھاتا ہے کہ مسیحی کلیسیا اسرائیل کا قائم مقام بلکہ حقیقی اسرائیل ہے (تلمیذوں ۳-۳ و جیر ۱)۔ چنانچہ اسرائیل کی طرح کلیسیا خدا کی خادم اور اس کی بادشاہی قائم کرنے کا وسیلہ ہے۔ پھر خدا کی بادشاہی کی رعایا سب اس کی حکومت مانتے ہیں پر جیسا ہمارے رسولوں میں سے ایک یہوداہ اسکریوٹی "شیطان" تھا۔ (یوحنا ۲-۱۰) ویسا ہی دیدنی کلیسیا میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو حقیقی مسیحی اور خدا کے ماننے والے نہیں ہیں۔ خدا کی بادشاہی کوئی جماعت یا انجمن نہیں بلکہ خدا کی حکومت۔ یا خدا کا تسلط ہے۔ اس وقت وہ نامکمل ہے ہر دنیا کے آخر میں پوری ہو جائے گی۔

۱۔ کرنتھیوں کے پندرہویں باب میں یوں لکھا ہے کہ مسیح کے آنے کے بعد آخرت ہوئی۔ اُس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی خدا یعنی باپ کے حوالہ کرے گا۔ اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو پیاؤ خود اس کے تابع ہو جائے گا جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو (۱۵-۲۳ اور ۲۸)۔

۶۔ خداوند یسوع مسیح نے پیدائش کے سامنے اپنی بادشاہی کا ذکر کیا اور

کہا: میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ (یوحنا ۱۸-۳۴) واقعی خدا کی

چھڑی تاکہ دنیا کو فتح کرے اور سب کو یاد دے کہ اس کا نتیجہ جرمی کی بربادی ہوئی۔
تو راج سے ظاہر ہے کہ آخر کار قومی گناہوں کی سزا اسی دنیا میں ہوتی ہے۔

شخصی گناہوں کا نتیجہ بعض اوقات دنیاوی وقت ہوتا ہے پر بعض اوقات
یہ نتیجہ صرف اندرونی یعنی روحانی مُردگی ہوتا ہے۔ زبور نویس اکثر شہریروں کی خوشحالی
کی شکایت کرتے ہیں۔ کیونکہ اس زمانہ میں یہ معلوم نہ ہو گیا تھا کہ گناہوں کا نتیجہ
ہمیشہ ظاہری نہیں ہوتا اور اسرائیلی لوگ اکثر یہ خیال کرتے تھے کہ دنیاوی کامیابی
اور ترقی نیکی ہی کا نتیجہ اور خدا کی خوشنودی کا ثبوت ہے۔

فی زمانہ ۱۹۵۵ء تمام دنیا کی قوموں کا تمدن اور طرز زندگی زیرِ عدالت ہے۔
اس زمانہ کے انقلابات اور اس کی مصیبتیں قوموں کی بے باک خلقی، لالچ اور اندرونی
بدانتظامی اور ظلم کا نتیجہ ہیں۔ بندوبستی کی ضرورت عرصہ سے ہے اور اگر توہیں خدا کی
باو شای قبول کر کے اپنے تمدن کی اصلاح نہ کریں گی تو دنیا کی کایا پلٹ ہو جائیگی۔
اور اس کے ساتھ بڑی بڑی آفتیں دنیا کے باشندوں پر آئیں گی۔

جب قومی گناہوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان سے نہ صرف بڑے بڑے حاکموں
اور پیشواؤں ہی کے گناہ مراد ہیں۔ عموماً عوام کی خود غرضی، شہوت، رشوت، پیرحمی،
نشرہ بازی، سب دہانتی وغیرہ حاکموں کی بُرائیوں سے دیاوہ بُرے نتائج پیدا کرتی ہیں۔
خدا سے قومی مخالفت انفرادی مخالفت کا نتیجہ اور مجموعہ ہے۔ پہلے زمانہ میں دم
کی بربادی زیادہ تر عام لوگوں کی غلطیوں، لاپرواہی، اور خود غرضی سے پیدا ہوئی
اور ہر زمانہ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسا مسیح نے خود فرمایا "جو میرے ساتھ جمع
نہیں کرتا وہ بکھیر تلے"۔ (متی ۱۳ - ۳۰) اور "جو پورا میرے آسمانی باپ نے

نہیں لٹایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔“ (متی۔ ۱۵-۱۴)

ہم ابدی خدا کی بادشاہی قبول کرتے ہیں یعنی اس سے رفاقت حاصل کرتے ہیں، جب کہ ہم اپنے زمانے کے واقعات اور شخصوں کے متعلق خدا کی مرضی کے مطابق خاص رویہ اختیار کرتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی کے دنیا میں ہمارے درمیان شروع ہونے کا مطلب یہی ہے۔ کیونکہ خدا نے جس نے فرمایا تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سامنے دل سے محبت رکھو یہ بھی حکم دیا اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھو۔ سلسلہ تواریخ ابھی ختم نہیں ہوا۔ خدا کی ایماندار رعایا کو موقع ہے۔ کہ وہ اپنی انتظام سے واقعات کے درمیان بلکہ ان کے ذریعہ ایک نئی اور اچھی دنیا بنائے۔ خدا کی بادشاہی کا ایک مقصد یہی ہے۔ چنانچہ ابدی زندگی اس دنیا میں شروع ہوتی ہے۔ یوحنا کی انجیل کے سترہویں باب کی تیسری آیت میں یوں مرقوم ہے: ”ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ کو خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیں۔“ غور طلب بات ہے کہ اس آیت میں زمانہ حال کا ذکر ہے۔ یہ نہیں کہ ”ہمیشہ کی زندگی ہوگی“ بلکہ یہ کہ ”ہمیشہ زندگی ہے۔“

۸۔ خدا کی بادشاہی ایک وقت پوری ہوگی۔ اس ”وقت“ کو ہم آخری دن

کہتے ہیں۔ خداوند یسوع نے کئی بار اس کا ذکر کیا۔ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تم کو کیا؟“ (یوحنا ۲۱-۲۲)

جب تک ایک بھی رسول زندہ یا مسیحوں کو گمان تھا کہ ان کی زندگی کے انجام میں خداوند پھر آجائے گا چنانچہ رسولوں نے ایسے الفاظ کہے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ اب بھی ایک معنی میں خداوند آچکا ہے اور ہم ”آئندہ جہان کی قوتیں“ حاصل

کہتے ہیں۔ جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اُسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں (۲۔ کرنتھیوں ۳-۱۸)۔
 "پرائی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نئی ہوں گیں" (۲۔ کرنتھیوں ۵-۱۴) "ہی
 نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا"۔
 (گلتیوں ۱-۳) "تم فانی تم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے
 سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔" (۱۔ پطرس ۱-۲۳)
 "تاریکی مٹی جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا۔" (۱۔ یوحنا ۲-۸)

پر دوسرے معنوں میں تو تاریخ کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ آخری دن مسیح
 ایمانداروں کو پوری زندگی بخشے گا۔ اور وہ جلال میں ظاہر ہوگا۔ اس نے خود فرمایا
 "میں اُسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔" (یوحنا ۶-۴۲ وغیرہ) ممکن ہے کہ خداوند
 کی یہ دوسری آمد دین عیسوی کا سب سے بڑا واقعہ نہ ہو لیکن جب وہ آمد ہوگی تو
 کلیسا کے اس اعتقاد پر صاف دیکھ لی کہ مسیح کا مکمل کام کلیسا کی زندگی بلکہ دنیا
 کی تمام تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ (دیکھو باب ۸)

باب چہارم

کفارہ - مسیح مصلوب

فصل اول

انسان کی ضرورت اور اسکی کوششیں

ہر ایک دین میں یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے متعلق کچھ کرے۔ اودنکزیب کی بابت روایت ہے کہ اس نے کہا: میں ساڑھ برس سے دنیا میں رہتا ہوں اور میں نے گناہوں کا ٹیلا پیدا کیا۔ اس کے لئے کیا کیا جائے؟ انسان اپنے گناہوں کے متعلق طرح طرح کا کام تجویز کرتا رہا ہے۔ جن مذہبوں میں گناہ کی خرابی نہیں پہچانی گئی ہے مائیں بعض اوقات یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نیک کام اور برے کام تو لے جائیں گے اور اگر نیک کام زیادہ ہوں گے، تو آدمی کے برے کام مٹ جائیں گے۔ حالانکہ خالق کا حق یہ ہے کہ پیدا نش کے روز سے مرتے دم تک آدمی برائی نہ کرے اور نہ بھلائی کرتے میں قاصر ہے۔ چنانچہ کوئی

مزید نیکی نہیں ہو سکتی جو ہدی کے عوض میں دی جائے۔

۱۔ دین کے شروع میں اور آج کل ناقص یا بگڑے ہوئے مذہبوں میں انسان خدا کو ہدیے دیتا ہے۔ تاکہ اُسے راضی کرے۔ یہاں تک کہ قربانی ایک قسم کی ثنوت معلوم ہوتی ہے جو خدا کو دی جاتی ہے۔ بعض اوقات سیکڑوں میں بات نظر آتی ہے اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم مذہبی رسموں کو ادا کرنے سے معافی حاصل کریں گے۔

۲۔ اس سے ایک اور پچاود جب یہ پہچانا جاتا ہے کہ محض رسم ادا کرتے سے کچھ نہیں بن پڑتا ہے اور جب تک انسان نیک نیتی سے قربانی نہیں گذراتا یا رسم ادا نہیں کرتا اس وقت تک اس کی قربانی مقبول نہیں ہوتی۔ چند نبیا اس بات پر زور دیتے ہیں۔ مثلاً۔ عاموس۔ باب ۴۔ ۵، یسعیاہ ۶۱۔ ۸، سوچ ۶۔ ۶، میکا ۶۔ ۶ سے ۸ تک

۳۔ پھر آدمیوں نے پہچانا کہ توبہ اور شکستہ دلی کی ضرورت ہے۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اسے خدا۔ تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ زبور ۵۱۔ ۱۷ یہ نہایت بہتر ہے اور ہر زمانہ میں ضروری لیکن اس میں اندیشہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان۔ اپنی توبہ۔ اپنی شکستہ دلی پر بھروسہ رکھے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی درحقیقت خوف میں رہتا ہے اور اپنی توبہ ادا اپنے ایمان کے ذریعہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔

۴۔ درحقیقت ہم صرف اُس وقت خدا ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب مسیح معصوب کی صلیب پر غور کرتے وقت ہم یہ پہچانتے ہیں کہ ہم کو خدا کے ہاتھ سے مفت معافی اور نجات لینا ہے۔ مُسرف بیٹے کی تمثیل کو بغیر اسی باب کی

باقی دو اور تمثیلوں کے پُر معنا غلط فہمی کا باعث ہوا ہے اور ہوتا ہے۔ جب ہم صرف مسرت بیٹے کی تمثیل کو بد نظر رکھتے ہیں تو ہم کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اُس نے اپنے آپ کو باپ کے پاس لوٹ کر اپنی توبہ کے زور سے بچایا۔ لیکن کھوئے ہوئے سکے اور کھوئی ہوئی بھیر کی تمثیلوں سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ بچلنے والا خدا ہی ہے۔ عورت نے سکہ ڈھونڈ لیا، وہ اپنے آپ نہیں لوٹ سکا۔ چرواہے نے بھیر کو جا کر بچا لیا، وہ خود نہیں لوٹ سکی۔

۵۔ پہلے زمانہ میں یہودیوں کو شریعت میں طرح طرح کی قربانیاں گزرنے کا حکم ملا۔ اگرچہ اُن میں خطا کی قربانی شامل تھی، تو بھی اُن گناہوں کے لئے کوئی قربانی نہ تھی جو جان بوجھ کر کئے جاتے تھے اور بے باکی یا عمدہ کے گناہ کہلا سکتے ہیں۔ ان کی بابت حکم تھا کہ کرنے والا اُمت سے کاٹ دیا جائے۔ حالانکہ بعد کو بعض یہودی معلم سکھانے لگے کہ ایسے گناہوں کے کرنے والوں کو خدا کی رحمت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہ بھی سکھایا گیا کہ کفارہ کے دن کی قربانیاں تمام اسرائیلیوں کے سرب گناہوں کے لئے کارآمد ہوتی تھیں بشرطیکہ توبہ کی جائے۔ (میشنا) بہر حال اجارہ کے موہنوں باب میں اس کا ذکر نہیں ہے۔

۶۔ پھر اسرائیلی قربانیوں میں ایک کی تھی ماسرائیلی بے سمجھہ جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ جانور کی بے غیبی محض مادی اور جسمانی تھی۔ اور یہ اندیشہ ہرقت رہتا تھا کہ لوگ رسم ہی پر بھروسہ رکھیں جیسا انبیاء کے صحیفوں سے صاف ظاہر ہے۔ (دکوردۃ بالاسطورہ منظر رہیں) اور یہ قربانیاں زیادہ تر طہارت اور جسمانی پاکیزگی کے متعلق تھیں۔ (دیکھو۔ عبرانیوں ۹۔ اور ۱۰)

بہر حال اُن میں فوائد بھی تھے۔ جو لوگ عبادتِ دل سے کرتے تھے، اُن کے ضمیر زندہ ہوتے تھے۔ وہ یہ سیکھتے تھے کہ خدا اُن کی رفاقت چاہتا ہے۔ جب قربانی لائے والا بھینٹ پر اپنا ہاتھ رکھتا تھا تو سیکھتا تھا کہ یہ قربانی میرے بدلے میں دی جاتی ہے اور میرا دل سے مخصوص ہونا ضروری ہے۔ نیز قربانیاں نہ صرف انفرادی بلکہ قومی ہوتی تھیں۔

خاص بات خطا کی قربانی میں یہ تھی کہ خون (یعنی جان) گدرا نہ جاتا تھا۔ اول یہ کفارہ خدا کا دیا ہوا تھا۔ دیکھو احبار ۱۷۔ جہاں لکھا ہے: "جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لئے اسے تم کو دیا ہے۔ اگر اس سے تمہاری جانوں کے لئے کفارہ ہو۔ کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔" اس سے عاید کیے جاسکتے تھے کہ یہ خون ہماری جانوں کے بدلے دیا جاتا ہے۔ گناہ کے سبب سے ہم کو موت کی سزا اٹھانا چاہیئے پر خدا یہ معاوضہ قبول کرتا ہے۔ نیز وہ یہ بھی سیکھتے تھے کہ کفارہ خدا کی بخشش ہے۔ شاید یہ لکھنا چاہیئے کہ وہ "سیکھ سکتے تھے"۔ لیکن نبیوں کے صحیفوں سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل میں سے بعض نے یہ سبق سیکھے تھے۔

۷۔ عہد قائم کرتے وقت بھی قربانی ہوتی تھی۔ عبرانیوں کے خط میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ (باب ۹)۔ پیدائش کے چند مہینوں میں جہاں خدا کا نشان دیکھئے ہوئے جانوروں کے حصّوں کے درمیان ابراہام کو گزرتا نظر آیا۔ اور یہ مہینہ ۳۴۔ ۱۱۸ اور ۱۹ میں اس کا ذکر ہے۔

یہ مہینہ کی کتاب کی ۳۱ ویں باب میں نئے عہد کا ذکر اور اس کا وعدہ ہے

حالانکہ وہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ نیا عہد کس طور پر قائم کیا جائے گا (دیکھو۔ عبرانیوں) اور نئے عہد نامہ میں ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے "جس رات وہ حوالہ کر دیا گیا۔" پیالہ دیتے وقت فرمایا یہ "میرے خون میں نیا عہد ہے۔" یا شاید "یہ میرا وہ عہد کا خون ہے۔۔۔۔۔" (متی ۲۶-۲۸ + مرقس ۱۴-۲۲) ۱۔ (گزشتہ صفحوں ۱۴۱۰) پڑانے عہد کا ذکر خروج کی کتاب میں ملتا ہے یعنی بیسیویں باب سے تیسری باب تک اور چوبیسویں باب میں ذکر ہے کہ موسیٰ نے اسے قربانی سے مقدس اور پائیدار ٹھہرایا۔ اور اس وقت خون مذبح اور عہد کے طومار اور لوگوں پر چھڑکا گیا۔ یہ پہلے عہد کا خون ہے اور وہ عہد شریعت پر موقوف تھا کہ اگر اُمت خدا کے حکموں پر عمل کرے تو وہ اُن کا خدا ہوگا اور ملک موعود ان کو دے گا۔ بہر حال جیسا تواریخی کتابوں اور نبیوں کے صحیفوں سے ظاہر ہے، بنی اسرائیل اس عہد کو برابر توڑتے رہے۔

نیا عہد یہ ہے کہ خدا مسیح کی خاطر مسیح پر ایمان رکھنے والوں کے گناہوں کو معاف کرتا اور ان کو دور کرے ان ایمانداروں کا اپنے سے میل ملاپ کرتا اور اپنا پاک روح اُن کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یسوع مسیح کا خون اس نئے عہد کا خون ہے اور پاک شراکت کی نئے مس کا نشان ہے

۸۔ خداوند یسوع مسیح اس لئے آیا کہ خدا کی بادشاہی قائم کرے۔ اور بنی آدم کو توبہ کر کے اور نئے عہد کی خوشخبری کو مان کر اس میں شریک ہوں (مرقس ۱-۱۵) یاد دہانی میں یوں کہیں کہ وہ انسان کو راست بنانے آیا۔ لیکن انسان کی راستی یہ ہے کہ خدا سے اس کا تعلق درست ہو۔ اکثر دینوں میں

یہ بتایا جاتا ہے۔ کہ سب سے پہلے آدمی نیک بنے اور بعد ازاں خدا سے اس کا تعلق درست ہو جائے گا۔ برعکس اس کے خداوند یسوع گنہگاروں کو بلانے آیا اور ان کو سکھاتا رہا کہ خدا تم سے محبت رکھتا ہے اور تائب گنہگاروں کو قبول کرتا ہے۔ یعنی مسیحی دین کی تعلیم یہ ہے کہ خدا گنہگاروں کو قبول کرے گا ان کو نیک اور راست بنا دیتا ہے۔ دراصل انسان اپنے آپ کو نیک نہیں بنا سکتا ہے وہ صرف خدا کی دعوت کو قبول کر سکتا ہے۔ پس مسیحی دین کا انتظام درست ہے۔

۴۔ مذکورہ بالا سطور میں ایک بات قلم انداز کی گئی ہے۔ جیسے ایک بزرگ نے کہا: اب تک تو نے گناہ کی اہمیت پر غور نہیں کیا۔ گناہ انسان اور خدا کے درمیان گویا پردہ مانتا ہے جس کا ایک نشان مقدس کا پردہ تھا جو مسیح کی موت کے وقت اوپر سے نیچے ٹپک کر دو حصے ہو گیا۔ اس کے سبب سے خدا کی دعوت قبول کرنا نہایت دشوار ہے اور گنہگار سے سچی توبہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ کامل توبہ کا ایک حصہ یہ ہے کہ گنہگار گناہ کی بدی پہچان کر اس کے لائق افسوس کرے، گنہگار کا دل سخت ہوتا ہے اور اس سے یہ کام نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ جب وہ گناہ کی اہمیت پہچاننے لگتا ہے تو یقین نہیں کر سکتا کہ پاک ترین خدا مجھ کو قبول کریگا۔ خداوند یسوع انھیں ہاتھوں کی خاطر مصلوب ہوا تاکہ گناہ کی برائی پہچانی جائے اس پر خدا کا مقصد تھا ہر بڑا اور پورا کیا جائے۔ انسان کو توبہ کی توفیق حاصل ہو اور خدا سے اس کا میل ملاپ ہو جائے۔

فصل دوم مسیح کی موت

۱۔ حالانکہ مسیح کی شخصیت اور کام کو ہم از روئے تواریخ پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے تو بھی اُس کی موت پر غور کرتے وقت لازم ہے کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ تواریخ کے لحاظ سے اس کے کیا اسباب تھے۔ یہودی لوگ وحدتِ کلمہ کے کٹر ماننے والے تھے جو مناسب طور پر انیسار اور موسوی شریعت پر فخر کرتے تھے۔ لیکن اُس کے وقت میں وہ ملکی طور پر آزاد نہ تھے۔ کیونکہ یہودیہ میں رومی حاکم تھے اور ہیرودیس انقباس وغیرہ جو بادشاہی کرتے تھے روم کی اجازت سے کرتے تھے اور قیصر روم کے ماتحت حاکم تھے۔ یہ بات ان کو نہایت ناگوار تھی اور اُن میں جو مختلف ملکی اور مذہبی فرقے تھے بعض روم کے بہت خلاف تھے۔ ان میں ایک فرقہ تھا جو "باغی" کہا جاسکتا ہے۔ اس فرقے کے لوگ بغاوت کرنا چاہتے تھے اور کبھی کبھی ڈاکہ بھی مارتے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ہارہ شاگردوں میں سے ایک یعنی شمعون زلیطیس باغی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ مذہبی فرقوں میں سے فریسی بھی جو شریعت اور ہندو گلی کی روایتوں پر بہت زور دیتے تھے، اور بہت کچھ رسم پرست ہوئے تھے یہ بھی رومیوں کے سخت خلاف تھے۔ برعکس اس کے صدوقی جن میں سے بڑے بڑے کاہن مقرر ہوئے تھے یہ چاہتے تھے کہ کوئی شخص رومیوں کو ناراض نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے عہدوں سے برخاست کئے جائیں۔ زیادہ تر یہ دنیا دار اور دولت مند تھے، ان کے ساتھ ہیرودیوں

نے جو طی فرقہ اور ہیروئیس کے سنبھالنے والے تھے کئی بار بیکار کیا۔

فریسی عموماً عام لوگوں کی نظر میں اچھے لوگ تھے۔ بہت جلد خداوند یسوع کے خلاف ہو گئے کیونکہ وہ ان کی روایات اور رسم پرستی کے خلاف سکھانا اور کام کرتا تھا اور لیکھو۔ مرقس۔ ۲-۶۷، ۱۱-۱۷، ۱۳-۲۳، ۲۸-۳۰، ۳۲-۳۳، ۳۷-۴۰ سے ۲۳ تک، ۱۱-۱۸۔ جہاں فقیر سے فریسی مراد ہیں، لوقا۔ ۶-۶، ۷-۷ سے ۱۱ تک، ۱۱-۱۲، ۱۳-۱۴، ۱۹-۲۰، ۲۷-۲۸، مرقس۔ ۱۲-۱۳، متی۔ ۱۵-۱۶ سے ۱۲ تک، ۲۳، وغیرہ)

عام لوگ تو خداوند مسیح کی باتیں خوشی سے سنتے اور معجزوں سے دنگ ہوتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسیح ان کا بادشاہ بنے (لوقا۔ ۲-۱۵) اور جب وہ آخری بار یروشلم میں داخل ہوا تو یہ خیال کرنے لگے کہ اب وہ اپنی بادشاہی قائم کر کے رومیوں کو نکال دے گا جب اُس کے دشمنوں نے جزیہ دینے کے بارے میں سوال کیا تو فریسیوں کے جواب کو گرفت نہ کر سکے۔ ہر لوگوں نے معلوم کیا کہ یہ آدمی فوج کشی نہ کیسے تھا۔ بلکہ اس نے اشارہ بتایا کہ محصول قیصر کا حق ہے۔ چنانچہ جب یسوع نڈتا رہا تو عوام نے کوئی کارروائی اختیار نہ کی بلکہ برآگیا کہ جس نے بغاوت کی نفی مسیح کے ہدف میں مانگا۔

صدوقی خاص کر کانقاسر واد کا بن کوڑ تھا کہ یسوع کے کاموں کے سبب سے بلایا ہو جائے گا۔ اور ہمارا نقصان ہوگا۔ (لوقا۔ ۱۱-۱۲، ۲۴ وغیرہ) فریسی تو اپنی غلط فہمی کی وجہ سے مسیح کے سخت خلاف ہو گئے تھے۔ اور اگرچہ مذہبی آدمی تھے تو بھی صدوقیوں کے ساتھ مل گئے۔ بارہ شاگردوں میں سے

ایک یہود آہ اسکریتی بے ایمان ہو گیا شاید اس سبب سے کہ اُس نے معلوم کیا کہ مسیح رومیوں کے خلاف کچھ نہ کرے گا۔ شاید محض حسد سے رجم بتا نہیں سکتے) اور اس نے یسوع کے دشمنوں کو اسے گرفتار کرنے کا اچھا موقع بتایا۔ صدر عدالت کے قریب قریب تمام آدمی حسد اور خوف کے سبب سے یسوع کی موت پہنچے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ بجز معجزہ بچنے کی اور کوئی صورت نہ تھی۔ پینطیس پیلطس، رومی حاکم، یسوع کو پھانسا چاہتا تھا کیونکہ اُس نے معلوم کیا تھا کہ یہ کارروائی حسد اور دشمنی کے سبب سے کی گئی تھی مگر وہ لوگوں سے اور خاص کر بلوہوں سے ڈرتا تھا۔ آخر کار اُس نے یسوع کو مصلوب کرنے کا حکم دیا۔ بڑے لوگوں نے یسوع کو قتل نہ کرایا۔ وہ کسی بلوہ میں یا کسی قاتل یا ڈاکو یا بازاری آدمیوں کے ہاتھ سے نہ مر بلکہ اُس کے ملک اور دین کے بڑے بڑے شرفاء اور دیندار لوگوں نے اس کو مروا ڈالا اس لئے کہ وہ اس کی تعلیم کی سچائی نہ پہچان سکے۔ وہ حسد سے بھر گئے۔ وہ دین میں کوئی تبدیلی برداشت نہ کر سکتے تھے، اور وہ مسیح کے کام اور اُس کی ہر دھڑبڑی کے نتیجہ سے ڈر گئے تھے۔

۲۔ اب بہتر ہے کہ ہم پُرانے عہد نامہ کی طرف متوجہ ہوں اور دیکھیں کہ قربانی کی رسم کس طرح سے ادا کی جاتی تھی۔ (دیکھو ۱۔ جہار ۴-۹)۔ پہلے عابد بھینٹ لاتا تھا، اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتا تھا کہ وہ اسی کی قربانی مانی جائے۔ اس کے بعد وہ اسے ذبح کرتا تھا، اور اس کا بہن خورق میں سے کچھ لیکر قربان گاہ کے سینگوں پر اپنی انگلی سے لگا کر چڑھاتا تھا، اُس کے

بعد بحیثیت کے جسم کا ایک حصہ جلایا جاتا تھا اور کھال انٹریاں اور نعلے باہر چلائے جاتے تھے۔ اکثر قربانیوں کا باقی گوشت کاہن لوگ کھاتے تھے۔ خطا کرنے والا بحیثیت کو ذبح کرتا تھا۔ چنانچہ یہ نہایت موزوں تھا کہ سچ گنہگاروں کے ہاتھ سے مارا جائے۔ حالانکہ مارتے والوں کو علم نہ تھا جس کو انہوں نے قتل کیا وہ ان کے گناہوں کے لئے قربانی تھا۔

قربانی کے خون کے باہر میں یوں مرقوم ہے: ”جسم کی جان خوں میں ہے اور میں نے مذبح پر تمھاری جانوں کے کفارہ کے لئے اُسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمھاری جانوں کے لئے کفارہ ہو۔ کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔“ (راجارہ ۱۷-۱۱) پھر کئے عہد کے ماتحت کفارہ انسان کا دیا ہوا نہ تھا۔ بلکہ خدا کا اور اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ جان کے بدلے جان دی جائے۔ نیز پھر کئے عہد نامہ میں ذکر ہے کہ عہد کرتے وقت قربانی ہوتی تھی۔ دو عبارتوں سے (یعنی پیدائش ۱۵-۹ سے ۱۲ تک اور ۱۶، اور یرمیاہ ۳۴-۱۸ اور ۱۹) ظاہر کہ بعض اوقات قربانی کے جلاؤ کے دو ٹکڑے کئے جلتے تھے اور عہد کرنے والے ٹکڑوں کے درمیان گذرتے تھے۔

پھر جب پُرانا عہد قائم ہوا تو قربانیاں چڑھائی گئیں۔ اور ان کے خون میں سے موسیٰ نے کچھ لے کر مذبح پر اور امت کے لوگوں پر چھڑکا۔ بعض یہودی ملتے تھے کہ موسیٰ نے عہد کے طوابع پر بھی چھڑکا (عبرانیوں ۹-۱۶) حالانکہ شریعہ کے موجود نسخوں میں اس کا ذکر نہیں۔

یرمیاہ کے اسو میں باب میں اور عبرانیوں کے نسخوں میں باب میں نئے عہد

کا وعدہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے آخری عشا کے وقت پیالہ لیا اور کہا: "یہ میرے خون میں بنا دیا ہے۔" (۱ کرنتھیوں ۱۰-۱۵) دیکھو متی ۲۶-۲۸، مرقس ۱۴، ۲۴، لوقا ۲۲-۲۰)

ایک اور عید تھی جس میں خاص قربانی ہوتی یعنی عید فصح۔ اُس وقت ایک بڑہ قربان کیا جاتا تھا۔ اس کا خون باہر کے دروازوں کے چوکھٹوں پر لگایا جاتا تھا اور سارا گھرانہ کھاتا تھا۔ یا ایک سے زیادہ گھرانے مل کر (خروج ۱۲-۱۴) اس کو کھاتے تھے۔ نئے عہد نامہ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ مثلاً یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا: "دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے۔" اور پولس لکھتا ہے: "ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا۔" (یوحنا ۱-۳۵، ۱ کرنتھیوں ۵-۸)

۳۔ اس بات کو سمجھنے کے لئے کہ خداوند یسوع مسیح کی موت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ ہم پاک کلام سے معلوم کریں کہ ہمارے خداوند نے خود اس کے بارہ میں کیا کیا فرمایا۔

مسیحی لوگ اکثر مبارک جمعہ کو یسعیہ کے تہ پہنچاؤں باب پڑھتے ہیں۔ اس کو یسوع کی موت اور اس کے دیئے ہوئے کفارہ کی پیشین گوئی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہودی اُس باب کو اس معنی میں نہیں سمجھتے۔ اور نہ مسیح کے وقت میں سمجھتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح نے اس پیشین گوئی کو اپنے سے منسوب کیا۔ ایک بار ہمارے خداوند نے اُس کا اقتباس صاف طور پر کیا: "یہ جو لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا ماس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے۔" اس لئے کہ جو کچھ مجھ سے نسبت لکھا ہے، وہ پورا ہوتا ہے (لوقا ۲۲-۳۰، یسعیہ ۵۳-۱۲، یسعیہ کے اس

باب میں خداوند کے خادم کا ذکر ہے اور یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خادم ٹھہرایا۔
 ”ابن آدم اس لئے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لئے کہ خدمت کرے اور اپنی
 جان بہتروں کے فدیہ میں دے“ (مرقس۔ ۱۰-۴۵، تیز اس میں لیسواہ ۵۳-۱۰۔
 کی طرف صاف اشارہ ہے۔ ”اس کی جان گناہ کی قربانی کے لئے گذرانی جائے گی۔“
 یہی وجہ ہے کہ ہمارے خداوند نے بتا دیا کہ ”مزد رہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے
 اور وہ قتل کیا جائے“ پھر مسیح نے بتا دیا کہ وہ رد کیا جائے گا۔ (مرقس۔ ۸-۳۱۔
 وافرہ۔ لیسواہ ۵۳-۳ میں لکھا ہے: ”وہ آدمیوں میں حقیر و مردود..... تھا۔“
 جیسا اوپر بیان ہو چکا ہے، ہمارے خداوند نے آخری عشا کے وقت ایسے
 الفاظ استعمال کئے جن سے ظاہر ہے کہ اس کے خیال میں اس کی آنے والی موت نیا
 عہد قائم کرنے کے لئے قربانی تھی۔

یسوع نے بار بار اپنے آپ کو ابن آدم کہا۔ یہ الفاظ دانی ایل میں خاص معنی
 میں ابن آدم کا پہلا ذکر ہے۔ حالانکہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس مقام میں ابن
 آدم سے قوم اسرائیل مراد ہے تو بھی یہودی اس سے مسیح سمجھتے تھے۔

حنوک کی کتاب امد عزا کی چوتھی کتاب میں جو یہودیوں کی دو غیر اہامی مذہبی
 کتابیں ہیں، مذہب محاورہ مسیح کیلئے استعمال ہوا (۱) اپنے جلال کے متعلق رمتی۔ ۲۵-۳۱،
 مرقس۔ ۱۴-۶۲ وافرہ (۲) اپنے اختیار کے متعلق رمتی۔ ۲۶-۲۴، مرقس۔ ۹-۱۳
 وافرہ (۳) یسوع نے یہ محاورہ کیوں اختیار کیا۔ غالباً اس لئے کہ دنیا کے گناہوں کے
 لئے اسے اپنی جان دینا ضرور تھا۔ اور یہ محاورہ نہ صرف مسیح کا ایک خطاب ہے بلکہ
 یہ بھی دکھاتا ہے کہ وہ بنی آدم کا نمائندہ ہے۔ یسوع نے یہ ظاہر کیا کہ وہ ”خدا

کا خادم، اس معنی میں تھا جو یسیتا ۵۲، ۵۳ میں پائے جاتے ہیں۔

ہمارے خداوند نے کئی بار بتایا کہ میری موت اور ذاتیت ضروری اور انبیاء کی پیشین گوئیوں کے موافق اور باپ کی مرضی کے مطابق ہے کسی نے لکھا ہے کہ یسوع نے اپنے آپ کو مسیح جانا اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اُسے مرنا ضرور تھا۔ یہ نہیں کہ اگرچہ اسے دکھا اٹھانا ہے تو بھی مسیح ہے بلکہ چونکہ اُسے دکھا اٹھنا ہے۔ اسی لئے وہ مسیح ہے۔ ہاں گنتی میں اس نے خدا کی مرضی پوری ہونے پر زور دیا۔
(مرقس ۱۴-۱۳۶)

عیاں ہے کہ مسیح خود اپنی موت کو بنی آدم کے گناہوں کا فدیہ سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی موت کو نئے عہد کا وسیلہ قرار دیا جو خدا کے علم سابق اور مرضی کے مطابق تھا۔
۴۔ نئے عہد نامہ کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی قربانی میں مسیح کا ہن بھی تھا۔ اور بھینٹ جی۔ عبرانیوں کا خط اس بات پر زور دیتا ہے کہ اسے ۱۰-۲۵ تک ایزر یوحنا کی انجیل کا دوسرا باب۔ حالانکہ کاہن کا ذکر نہیں کرتا بہر حال اس بات پر زور دیتا ہے کہ یسوع نیک چوپان کی حیثیت سے اپنی مرضی سے اپنی بھیڑوں کے لئے اپنی جان دے گا اور پھر لے لیا۔ (آیات ۱۱-۱۲ اسے ۱۰ تک)

قربانی ایک قسم کی عبادت ہے۔ لہذا عابدوں کا اُس میں شریک ہونا ضرور ہے۔ جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنے ایمان سے ہر قسم عہد پاک شراکت کے ذریعہ سے اور اپنی زندگی مسیح کی خدمت میں صرف کرتے سے مسیح کی قربانی میں شریک ہوتے ہیں۔

۵۔ کیا مسیح کی موت میں سزا بھی ہے، کیا اُس نے ہمارے لئے سزا

اٹھائی اس کچھاب دینا آسان نہیں۔ سزا صرف جرم کرنے والے کو دینا انصاف ہے۔ وہ دوسرے کو کیونکر دی جائے؟ ہاں، بے شک اگر کچھری میں مجھ پر جہانہ لگایا جائے تو دوسرا آدمی اٹھا سکتا ہے لیکن گناہ کی سزا کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ کرنے والا گنہگار نہیں ہے اور اس کا دل سخت اور گناہ آلود ہو جاتا ہے۔ ہم اس بات کا یقین ہرگز نہیں کر سکتے کہ لیٹھا مسج پر اس معنی میں سزا پڑی۔

بہر کیف یاد رکھیں کہ گناہ کی سزا قانونی نہیں، اخلاقی ہے۔ خدا نے ایسا انتظام کیا کہ گناہ کا نتیجہ تکلیف اور مصیبت پیدا ہو۔ اور اس سے بڑی بُری ہتھی جائے۔ جیسا کہ اس کا انتظام ہے کہ نیکی سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اور اچھی باتیں پھیلی جاتی ہیں، ایسی دینا نہیں ہو سکتی۔ جس میں نیک آدمی دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں، پر بُرے آدمی دوسروں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ بے قصور اور معصوم لوگ گناہ کے سبب سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ بیمار پڑ جاتے ہیں، ظلم سہتے ہیں، قتل کئے جاتے، رنجیدہ ہوتے اور اذیت برداشت کرتے ہیں۔ خداوند لیسوع مسیح اس دنیا میں داخل ہوا اور اُس نے اگرچہ بے گناہ تھا گنہگاروں سے اذیت اٹھائی بلکہ بے عزتی کے ساتھ موت کا تلخ مرہ چکھتا۔

ہم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ باپ بیٹے سے ناراض ہو۔ کیونکہ وہ ازل سے اب تک بیٹے سے خوش اور خوشنود ہے۔ تو بھی گناہ پر ایک سزا کا فتویٰ ہے۔ گناہ کی ایک سزا ہے اور لیسوع پورے طور پر اس کے دائرہ کے اندر اپنی اور باپ کی مرضی سے داخل ہوا۔ اس نے نہ صرف یہ تسلیم کیا کہ بنی آدم گنہگار ہیں، اور اہم آدم ان کے گناہوں کے سبب سے اذیت اور موت سہتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ گناہ پر خدا کا فتویٰ ہے۔ گناہ

سے خدا کو جو نفرت ہے وہ داغی و پاک اور انصاف کے مطابق ہے۔

ہم یہ محض عقلی طور پر مان سکتے ہیں۔ کیونکہ جب ہمارے گناہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیشہ معذرت اور حیلہ بازی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اپنی بدی کو اچھی طرح پہچان نہیں سکتے۔ لازم تو تھا کہ ہم جیلہ تو بہ کرتے پر ہم اس میں قاصر رہتے ہیں۔ اگرچہ ہم نغظ تو بہ کو بے گناہ مسیح کے حق میں استعمال نہیں کر سکتے تو بھی اس نے صلیب پر وہ کام کیا جو ہماری تو بہ کے بدلے ہے اور درحقیقت صلیب ہی سے انسان میں سچی تو بہ پیدا ہوتی ہے۔

۶۔ یاد ہو گا کہ یوحنا کی انجیل میں ذکر ہے کہ یسوع کے پہلو سے جب نیزہ سے چھیدا گیا تو خون اور پانی دو نلوں نکلے اس سے بعضوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یسوع کا دل پھٹ گیا۔ اور خون دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ لال حصہ کسی قدر ٹھوس اور بے رنگ حصہ (رائگری می (serum and clot) میں

اس میں شک نہیں کہ یسوع نے صلیب کی نہ صرف شرم اور اذیت محسوس کی بلکہ گناہ۔ دنیا بھر کے تمام نسلوں کے گناہ کا بوجھ بھی۔ وہ بے گناہ اور بے قصور تھا اور اس وقت اس کا کوئی مددگار نظر نہ آیا۔

صلیب پر ہمارے خداوند نے زبور ۳۲ کی پہلی آیت "ایلی۔ ایلی۔ لما۔ سبتقتی سے اپنی اس روحانی جاگرتی کا اظہار کیا، جو جہان کے گناہوں کے سبب سے وہ سہمہ رہا تھا۔ خداوند کو ضرور یاد رہا ہو گا کہ ۲۲ داں زبور شکر گزاری اور خدا دینا سے ختم ہوتا ہے۔ تو بھی اس نے آیت مذکورہ بالا پڑھ کر گناہ کی بدنجی کا پردہ فاش کیا۔ وہ ستایا گیا اور روکیا گیا۔ اس خاص موقع پر جب اس کی زبان

مبارک سے وہ ہوتا کہ کلمات نکلے وہ انسان کا نائنہ کے طور پر کل بنی آدم کے گناہوں کا بوجھ اٹھا رہا تھا جیسا پطرس رسول لکھتا ہے: "وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لئے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔" (۱- پطرس ۲- ۲۴) یہ بھی یاد رہے کہ حالانکہ خداوند نے کہا: "تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو بھی یہ بھی کہا۔" اے میرے خدا!

فصل سوم

معافی۔ راستباز ٹھہرایا جانا۔ میل ملاپ۔ پاکیزگی

یہ الفاظ جو فصل کے سرنامہ میں لکھے ہوئے ہیں، کفارہ کی تعلیم یعنی مسئلہ گناہ کی تشریح میں استعمال ہوتے ہیں۔ اکثر کسی مضمون کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے ہم اسے تقطیع کرتے ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ درحقیقت اصل چیز جس کا مضمون پیش کیا جاتا ہے واحد ہے مرکب نہیں۔ اور یہ صحیح ہے کہ مذکورہ بالا الفاظ نئے عہد نامہ میں کفارہ کے متعلق استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن یہ خیال کرنا کہ کسی ایماندار کے تجربے میں یہ سلسلہ وار واقعے ہوتے ہیں غلط ہے۔ بے شک عموماً خدا سے میل ملاپ حاصل کرنے اور پاک بننے میں ترقی ہوتی ہے لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ پہلے معافی ہوتی ہے یا راستباز ٹھہرنا یا میل ملاپ آتا ہے ممکن نہیں۔ بہر حال ان چار مضامین کو یہ لحاظ تشریح کے الگ الگ نگھنا پڑے گا۔ مگر ہر ایک کا دائرہ اوروں کے دائروں سے پورے طور پر الگ نہیں۔

۱۔ معافی۔ ایک معنی میں لفظ معافی مسیحی اصطلاحات میں لفظ کفارہ سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے۔

معافی ایسی چیز ہے کہ ایک طرف نہ ہو سکے۔ یہ تو ضرور ہے کہ جب کوئی آدمی دوسرے سے نقصان اٹھاتا یا دو شخصوں میں جھگڑا ہوتا ہے، تو ایک اپنے دل سے سارا غصہ نکال کر انتقام لینے کا خیال بالکل چھوڑ دے۔ یہ جب تک دوسرا اس کی معافی قبول نہیں کرتا وہ معافی پوری نہیں ہو سکتی۔ کمال پھیرنے کے بارہ میں مسیح کے قول رمتی ۵-۱۳۹ کا یہ مطلب ہے کہ دونوں شخصوں میں دوبارہ ایسا میل ملا ہو جائے، کہ اگر نقصان کرنے والا پھر وہی برابر بناؤ کرنا چاہے تو اسے ایسا کرنے کا پورا موقع ہو گا۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہو گا کہ مسیح کی موت کا خدا اور انسان دونوں سے رشتہ ہے مگر یہ کہنا درست نہ ہو گا کہ مسیح کی موت سے خدا میں کچھ تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ یہ یاد رہے کہ کفارہ خدا ہی کا کام ہے۔ وہ اس کام سے انسان میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ انسان سے محبت رکھتا ہے۔ اس محبت میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ خدا کی محبت ازلی وابدی اور لازوال ہے۔

مسیح کی موت میں دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

(۱) گناہ کی خرابی۔ جب کلام مجسم ہو کر دنیا میں آیا تو قوم کے بزرگوں اور بادلوں نے اس کو قتل کرایا۔

(۲) گناہ کا نتیجہ۔ بے گناہ خداوند کو اس عظیم گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ مگر اُس نے یہ بوجھ اپنے اختیار اور رضا مندی سے اٹھایا رمتی ۱۶-۲۱، مرقس ۱۰-۲۵، لوقا ۱۲-۵۰، یوحنا ۱۰-۱۷ اور ۱۸-۱۹۔ وہ اور باپ ایک

ہیں۔ اس نے جہان کے گناہوں کا ہمارا انسان کا نمائندہ ہو کر اٹھایا۔ خداوند کی صلیبی موت پر اس کی قیامت گویا ایک مہر ہے اس کے یہ معنی ہوئے کہ اس کی موت انسان کے لئے ایک پوری و مکمل تسریاتی اور نذر ہے۔ لہذا اس کے دوسرے کی ضرورت نہیں۔ مکمل شخص نے کامل کام کیا: جب یسوع نے سر کا پیا تو کہا! "تمام ہوا۔" (یوحنا۔ ۱۹۔ ۳۰)

یوحنا کے پہلے خط میں گناہوں کی معافی کی اچھی تصریح پائی جاتی ہے۔
 "اُس کے بیٹے یسوع مسیح کا خون ہم کو تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے (۱۔ ۷)۔
 پھر یہ بھی آیا ہے۔ "اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لئے اپنے بیٹے کو بھیجا (۱۔ ۱۰)۔ یوحنا کی انجیل کی ایک مشہور آیت یہ ہے "خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اُس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اُس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔" (۳۔ ۱۶)۔ ان آیتوں کی تعلیم تمام نئے عہد نامہ کی تعلیم کے مطابق ہے۔ یعنی یہ کہ کفارہ اور معافی خدا کی محبت اور مسیح کی موت پر منحصر ہے۔ نیز مسیح کی موت انسان کے گناہوں کے لئے معاوضہ تھی۔ معاوضہ سے یہ مراد نہیں کہ جو سزا ہم کو بھگتنا چاہیے ہو وہی سزا خداوند یسوع پر پڑی بلکہ یہ کہ اس نے صلیب کی اذیت اس لئے اٹھائی کہ ہم کو گناہوں کے نتیجوں سے آزاد کر دے۔ "یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لئے بہایا جاتا ہے۔" (مرقس ۱۴۔ ۲۲) "خود وئی میں جہان کی زندگی کے لئے دوں گا وہ میرا گوشت ہے (یوحنا۔ ۶۔ ۵۱) "ابن آدم اس لئے.... آیا کہ..... اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔" (مرقس۔ ۱۰۔ ۴۵)

پس معافی کے معنی سزا سے بچنا نہیں بلکہ یہ کہ خدا انسان کے گناہوں کو حساب میں نہیں لاتا۔ بعض اصحاب مسیحی مسئلہ مغفرت پر اعتراض کرتے ہیں۔
 مثلاً مسلمان کہتے ہیں کہ مسیح نے سب کچھ معاف کر دیا۔ پس گناہ کرتے رہو کیونکہ وہ تو پہلے ہی معاف ہو گئے؛ بعض ہندو کہتے ہیں کہ معافی ناممکن ہے۔ کیونکہ اگر معافی ممکن ہو تو انصاف جاتا رہتا ہے۔ لیکن مسیحی مسئلہ یہ نہیں ہے۔ گناہوں کی معافی یہ ہے کہ گنہگار گناہ سے آزاد کیا جائے۔ بے شک یہ سچ ہے کہ خدا بے کفارہ بخشا لیکن بعض اس غرض سے کہ ہم سزا سے چھوٹیں بلکہ اس لئے کہ ہم کو نئی پاک زندگی ملے اور ہم گناہ کے بندھنوں سے آزاد کئے جائیں۔ اور ہماری کمزوری خیر کے سبب سے ہم بُرائی سے پرہیز نہیں کر سکتے اور نیکی کرنے میں بے بس رہتے ہیں، زور سے بدل جائے۔

جب خدا ہم کو معاف کرتا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم فوراً راستباز ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہ کہ وہ ہم کو راستباز ٹھہراتا ہے۔ تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر راستبازی اور نیکی میں ترقی کرتے جائیں۔ (اس کی مزید تفصیل آگے ملے گی)۔
 بعض لوگوں کو چند آیات کے سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے مثلاً درمیوں ۱۰

۱۴ سے ۱۶ تک، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر بعض لوگ جبرِ شریعت اور مسیح سے ناواقف ہیں، اور اس شریعت پر چلنے کے سبب سے جو ان کے دلوں میں لکھی ہے مقبول ہو گئے تو مسیح کی موت کا ایسے لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے۔ لاؤد جو مسیح کی موت سے صدیوں قبل تھا کیونکر مقبول ہوا؟ (۲ تیموثی ۱۲-۱۳) ایسے سوال کرنے والے یہ غلطی کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے کام کو

نمان و مکان کی قید میں لے آتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی قربانی اگرچہ زمانہ میں ظاہر ہوئی لیکن اس کی اصلیت ازلی ہے۔ یسوع وہ برہ ہے جو بنائے عالم سے ذبح ہوا تھا (مکاشفہ ۱۳-۸) خدا کا کامل ظہور خداوند یسوع مسیح کی تاریخی زندگی میں خاص وقت اور خاص جگہ ہوا لیکن خدا تو ازل سے ہے۔ اُس کی ازلی محبت اور نیک ارادہ اور اُس کے فیض و کرم سے کوئی محروم نہیں۔ مسیح کی موت حالانکہ داؤد کے بعد تاریخ میں واقع ہوئی مگر تو بھی چونکہ اس کی حقیقت ازلی ہے داؤد کے لئے بھی کاد گر ہوئی۔

پھر ایک ضروری بات یہ ہے۔ جیسا مارٹن لوتھر نے (Martin Luther) کہا۔

مفت معافی کی منادی خطرناک ہے کیونکہ بعض مسننے والے خیال کرتے ہیں کہ ”سب ٹھیک ہے ہمیں فکر کرنا ضروری نہیں۔ خدا ہم کو مسیح کی خاطر معاف ہی کرے گا۔“ اور بعض یہ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایمان لا کر معافی مانگ لیں گے۔ یہ کریہہ گناہ ہے (رومیوں ۱-۶، ۱۰-۱۱، ۲، ۳-۸، ۲ پطرس ۳-۱۶) خداوند کی صلیب پہ سکھائی ہے کہ گناہ ایسی سنگین برائی ہے کہ انسان کو اس سے بچانے کے لئے خدا کے بیٹے نے بے عزتی گوارا کی جب تک صاف طور پر ظاہر نہ کیا جائے کہ معافی دینے کی خاطر خدا کے بیٹے کو اذیت۔ شرم۔ بے عزتی اور موت سہنا پڑی۔ گناہوں کی منادی کرنا بری غلطی اور خطرناک چیز ہے۔ معافی کے اگر محض منفی معنی ہوتے کہ خدا نے انسان کو سزا سے بری کیا۔ اور یہ مثبت حقیقت شامل نہ ہوتی کہ وہ راستبازی کے لئے نئی زندگی بخشا ہے

تو بجائے مٹی ہوں کو مٹانے کے خدا گناہ کو اور زیادہ آسان اور دافر بنا دیتا لیکن
یہ اُس کی ذات پاک سے بعید ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انسان کی روح اور اس کے دل کے باہر
کسی خاص کام کا کیا جانا ضروری نہیں۔ اور صلیب صرف یہ دکھاتی ہے، کہ خدا
گنہگار سے محبت رکھتا ہے اور اسے معاف کرنے کے لئے تیار ہے۔ (اصطلاحاً
اس کو باطنی کفارہ کہتے ہیں) یہ تو بیچ ہے کہ نیا عہد نامہ (خاص کر پولس اور یوحنا
کے مکتوبات) سکھاتا ہے کہ مسیح کی موت سے محبت ظاہر ہے (۱- یوحنا ۴-۱۱)۔
گلتیوں (۲-۲) لیکن بائبل میں اس بات پر کہ خدائے صلیب سے اپنی محبت
دکھائی زور کم دیا گیا۔ اور اس پر بہت زور دیا گیا کہ صلیب سے خدا نے
ہماری نجات کے لئے ایک بڑا کام کیا۔ خدا کی محبت ازلی ہے اور ایک حسنی میں کفارہ
بھی ازلی ہے پر اس کا توازن میں واقع ہونا ضروری امر تھا۔ مسیح نے بنی آدم کا
نمائندہ ہو کر ان کی نجات خریدی اور بنی آدم کے بدلے رومس (۱۰-۱۱) اپنی جان
دی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامہ کی کیا گواہی ہے تو ہم کو اقرار کرنا پڑتا ہے۔
کہ صلیب پر مسیح کا قول ”پورا ہوا“ بے مطلب نہ تھا۔ اُس وقت اس نے ہماری
پیدائش کے سینکڑوں برس پہلے بے ہم سے پیچھے انسان سے صلاح و مشورہ کئے
بغیر کفارہ دیا۔ چاہے ہم قبول کریں یا نہ کریں۔ ہر حال مسیح کا یہ کام ”پورا ہوا۔“
اس نظر سے کہ اصطلاحاً خاتمہ کفارہ کہتے ہیں)۔

۲۔ یونانی میں ایک لفظ ہے۔ دیکے آولن۔ انگریزی حروف میں

(dikaioun) جس کا مطلب ہے کسی کو راستباز ٹھہرانا۔ یہ

لفظ نجات کے متعلق نئے عہد نامہ میں بار بار آتا ہے۔ ہمارے خداوند نے اُسے
 فری اور محصول لینے والے کی تمثیل میں استعمال کیا یا یوں کہیں کہ جس لمای
 نقطہ کو یسوع نے استعمال کیا یہ فقط اس کے ترجمہ میں آیا۔ اُس نے کہا کہ
 محصول لینے والا فریسی کی نسبت ”راستباز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔“ (لوقا
 ۱۸-۱۴) ان دو آدمیوں میں سے کوئی بے گناہ نہ تھا۔ فری تو مغرور تھا۔
 اور محصول لینے والے نے خود اپنے آپ کو گنہگار ٹھہرایا۔ لیکن خدا نے اس کو
 راستباز ٹھہرایا۔ یہ محاورہ کچری اور اس کی کاروائی سے تعلق رکھتا ہے۔ مقدس
 میں جو شخص راستباز ٹھہرایا جاتا تھا وہ الزام سے بری بنایا جاتا تھا۔ نئے عہد نامہ
 میں یہ تمثیلی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آدمی گویا خدا کی کچری میں حاضر ہے اور خدا
 جو ج ہے اس کو راستباز ٹھہراتا ہے۔ وہ ہے گونہگار پر خدا اس کو راستباز اس
 لئے ٹھہراتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔

شاید کوئی کہے کہ یہ ایک قسم کا بہانہ ہے۔ خدا کیونکر گنہگار کو راستباز ٹھہرا
 سکتا ہے جس حال کہ وہ ناراست ہے۔ بہر حال معافی ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہے۔
 ہم انسان بھی جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم قصور دار کے
 ساتھ وہ برتاؤ کریں گے کہ گویا وہ بے قصور ہے۔ پولس رسول نے لکھا کہ مسیح نے
 ”ہمارے سب قصور معاف کئے۔ اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے
 نام پر اور ہمارے خلاف تھی۔ اور اس کو صلیب پر کیلیوں سے جڑ کر سامنے سے
 ہٹا دیا۔“ (کلیوں ۶-۱۳-۱۴) وہ کتاب جو صلیب پر لگایا گیا۔ یسوع نامہری
 یہودیوں کا بادشاہ۔ گویا بدل کر شریعت کے احکام اور ضابطے بن گیا۔ جن کو

ہم نے تو دیل ہے اور وہ مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے۔ خدا نے یسوع کی صلیبی موت کو قبول کر کے ہماری معافی کی بنیاد ٹھہرائی اور کیوں نہیں؟ کیونکہ کفارہ اسی کا دیا ہوا ہے۔

کتے مسیحوں نے یہ تجربہ کیا کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کا یہ تجربہ ہوا کہ خدا نے مجھے معاف کر دیا۔ اور اس کا چہرہ جو غصہ و رملوم ہوتا ہے، اب نورانی ہو گیا۔ شاعروں نے اکثر اس کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً

”مسیح نے لیا میرا بار، یسوع کی تلاش ہو۔
اب بچا موت سے میں بدکار، یسوع کی تلاش ہو۔“

”خدا نے قہر نہ فرمے

رحم سے مجھ کو کیا معاف۔“

”میرے داغ قرمزی جتنے تھے۔
تیرے خون پاک سے دھل گئے۔“

پھر پوس بتا تھا ہے کہ راستباز ٹھہرائے جاتے کے بعد اور بھی بہتر تجربہ ہے۔ جن کو راستباز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ (رومیوں - ۸ - ۱۳)

۳۔ راستباز ٹھہرائے جانے کے ساتھ ہم خدا سے میل ملاپ حاصل کرتے ہیں۔ مسیح کے کام کے بارہ میں وہی رسول فرماتا ہے: ”خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا۔“ (۲۔ کورنھیوں - ۵ - ۱۹) اور اس سے پہلی آیت میں پوس بتا تھا ہے کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ انسان خود اپنی کوشش سے، تکلیف اٹھانے سے، اپنی زندگی کی اصلاح کرنے سے، خدا

لفظ قدس یعنی پاک، پوتر کے یہ اصل معنی معبود کے لئے مخصوص ہونا ہے۔ چنانچہ بت پرستوں کے دھرموں میں اس کا تعلق بہت کم نیکی اور راستی سے ہے۔ بلکہ بُرائی یہودیت میں اور فی زمانہ اسلام میں اس کا تعلق زیادہ طہارت سے ہے۔ پوتر معبود جلے کا صاف ہونا مستحضر ہونا ضروری نہیں۔ لیکن اس میں گوشت پھٹی پیاز، آندوں کا نہ پکا پاجانا لازمی ہے۔ عبرانی میں جو لفظ فحشہ کے لئے استعمال تھا، اُس کے اصل معنی پاک عورت کے ہیں کیونکہ اس زمانہ میں بہت خائوں میں فحشہ عورتیں رہتی تھیں جو بت کی بیویاں بھی جاتی تھیں اور جس کے ساتھ عابد حرامکاری کرتے تھے (بعض ہندو مندروں میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی)۔ لہذا وہ پاک بھی جاتی تھیں، چونکہ یہ عورتیں دیوتاؤں کے لئے مخصوص تھیں جب معبود خراب ہے تو جو کچھ اس کے لئے مخصوص ہے، وہ بھی خراب ہوگا۔

لیکن سچی اصطلاح میں پاک کا مطلب قریب قریب راستکار۔ ٹیکوکار۔ نیک چلن کے برابر ہے کیونکہ ہم سچی خدا کو بالکل راست مانتے ہیں۔ خدا انور ہے اور اس میں نہ ابھی تاریکی نہیں۔ (۱۔ یوحنا۔ ۱۔ ۵)

اگرچہ جس وقت خدا ہم کو معاف کرتا۔ راستباز ٹھہراتا۔ اور اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کرتا ہے، ہم محض تائب اور ایمان لانے والے گنہگار ہیں تو یہی وہ ہم کو اُس حالت میں نہیں چھوڑتا کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ (۱۔ یوحنا۔ ۱۔ ۹) نیز جوس لکھتا ہے کہ ”مسیح یسوع..... ہمارے لئے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا۔ یعنی راستباز اور پاکیزگی اور مخلصی۔“ (۱۔ کرنتھیوں۔ ۱۔ ۳) اس سے یہ مراد ہے کہ خداوند یسوع

ہم میں یہ باتیں پیدا کرتے ہیں۔ وہی رسول ہم کو یاد دلاتا ہے کہ مسیح کی زندگی ہم کو بچاتی ہے۔ اور اس کی موت خدا کے ساتھ ہمارا میل ہو جانے کی بنیاد ہے۔

رومیوں ۵۔۱۰۔۱۱ اور قہر کے ساتھ اس بدعت کو دور کرتے ہیں کہ مسیحی گناہ میں زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور اس تعلیم سے سارا نیا عہد نامہ اتفاق کرتے ہیں (رومیوں ۶۔۱ سے ۶ تک ۱۷۔۱۸۔۱۹۔۲۰۔۲۱۔۲۲ سے ۸ تک وغیرہ)

پاکیزگی ایک معنی میں اُس وقت پیدا ہوتی ہے۔ جب خدا سے ہمارا میل ملاپ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ پوری پاکیزگی نہیں بلکہ ہر روز اس میں ترقی ہونا امر ضروری ہے۔ ہم کو ہر روز سر نو خدا پر ایمان لانا اور نئی پیدائش حاصل کرنا ہے ورنہ ہماری قدسیت جاتی رہے گی۔ "بدی کا بھید" ہمارے اندر ہے پر ہم رفتہ رفتہ مسیحی تجربہ کرتے ہیں، اس کی اصلیت پہچانتے ہیں۔ تو یہ مسیحی زندگی کے شروع ہی سے موجود رہتی ہے ورنہ وہ زندگی شروع ہی نہ ہو سکتی لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کی نسبت او فی خیال رکھتے ہیں تو ہماری توبہ گہری نہیں ہو سکتی۔ اور جب ہم گناہ کی حقیقت نہ پہچان کر اس کو ہلکی چیز سمجھتے ہیں تو ہماری توبہ بھی ہلکی رہتی ہے۔ پر خدا کی پہچان اور گناہ کی حقیقت کا علم بتدریج ملتا ہے۔ تقدیس اور توبہ کی ترقی ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔

اس کی تشبیہ یوں دی جاتی ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ مرتے ہیں۔ یعنی گناہ کے اعتبار سے مرہ ہو جاتے ہیں اور مسیح کے اعتبار سے زندہ ہوتے ہیں (رومیوں ۶) یا دوبارہ پیدا ہوتا (لوحنا ۳۔۳۰ سے ۲ تک)

ایمان لا کر ہم مسیح کے ساتھ یگانگی اور وابستگی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں تک

کہ ہم میں مسیح کی خصلت اور طبیعت بلکہ اُس کی موت اور زندگی پیدا ہو جاتی ہے (گلیتوں ۲-۱۹) ہم نے مخلوق ہوتے ہیں (۲-کرنھیوں ۵-۱۷) گلیتوں ۱۵۶
 غرض خدا گنہگار کو اس کی گنہگاری میں معاف کرتا۔ راستباز شہر اتا اور
 اپنے ساتھ اس کا میل ملاپ کرتا ہے۔ تاکہ وہ اس گنہگار کو پاک اور راستباز بنائے۔

فصل چہارم

روح القدس اور کفارہ

اد پر ذکر ہو چکا ہے کہ خدا انسان کو معاف کرتا ہے کہ اگرچہ معاف ہوتے
 وقت وہ ناراض ہے اور معافی کا مستحق نہیں تو بھی خدا اس کو پاک کرتا ہے۔
 انہی پیدائش جس سے گنہگار کا دل تبدیل ہوتا ہے، اور وہ روحانی زندگی
 حاصل کرتا ہے۔ یہ تعلیم انجیل اور رسولوں کے خطوط میں پائی جاتی کہ نئی پیدائش
 بخشنا روح القدس کا کام ہے۔ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو
 وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ (یوحنا ۳-۵) اسی انجیل کے
 بیسویں باب میں بتایا گیا ہے کہ جب یسوع اپنے جی آنکھنے کے بعد شاگردوں سے
 ملا اور ان پر ظاہر ہوا تو اس نے "اُن پر چھونکا اور اُن سے کہا روح القدس
 لو۔ (۲۲ ویں آیت) پیدائش کی کتاب میں مرقوم ہے کہ خدا نے "انسان ...
 کے نقصوں میں زندگی کا دم بھونکا" (۲-۷) اس عمل سے رسولوں کو نئی
 پیدائش ملی۔ اُن کے دل بدل گئے۔ اُن کی سچی زندگی شروع ہو گئی یہ روح

کی معصومی کا ملنا نہ تھا۔ کیونکہ پینتیکست کے دن روح القدس کی معصومی اور طاقت شاگردوں کو ملی۔

۲۔ ایمان سے نائب گنہگار روح القدس پاتا ہے اور روح کی حضوری خدا باپ اور خدا بیٹے کی حضوری بھی ہے۔ عملی طور پر روح القدس خدا ہے جو ثانیہ کی طرح نہیں بلکہ شخصی طور پر ایماندار کے دل اور زندگی میں کام کرتا ہے۔ وہ زندگی کا روح ہے (رومیوں ۸۔ ۲) جو ہم میں روحانی زندگی پیدا کرتا۔ قائم رکھتا اور بڑھاتا رہتا ہے۔

خداوند یسوع مسیح سوائس سوئس پہلے فلسطین میں قربان ہوا نیز اس نے اپنا یہ کفارہ کا کام ہمارے اندر نہیں کیا۔ بلکہ ہمارے لحاظ سے خارجی طور پر کیا۔ اس کام سے ہم کو قائدہ کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ یہ روح القدس کا کام ہے۔ وہی ہم میں وہ مزاج پیدا کرتا ہے ”جو مسیح یسوع کا بھی تھا“ اسی کے ذریعہ ہم میں گناہ اور نیکی کی پہچان اور سچی توبہ پیدا ہوتی ہے۔ (دیکھو۔ یوحنا۔ ۱۶۔ ۸ سے۔ ۱۔ تک) اگلے باب میں مسئلہ تالوث کی بابت اور کچھ لکھا جائے گا۔ یہاں یہ لکھنا کافی ہے کہ عملی طور پر خدا باپ۔ خدا بیٹا جو خداوند یسوع میں مجسم ہوا۔ اور خدا روح القدس شخصی طور پر کام کرتے ہیں لیکن تین خدا نہیں بلکہ ایک۔ خدا الہا لفظ ہے جس کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ دیوی دیوتا بہت ہوں تو ہوں پر خدا ایک ہے ”سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔“ (مرقس۔ ۱۶۔ ۲۹) استثنا۔ ۱۴۶ چنانچہ حالانکہ یہ کہنا کہ خدا باپ مجسم ہوا غلط ہے۔ تو بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ کفارہ کا کام تینوں اقانیم سے متعلق ہے۔ خدا باپ کی محبت خداوند یسوع

مسیح کی پُر فضل زندگی۔ موت۔ قیامت اور صعود سے ظاہر ہوئی۔ بلکہ روح القدس کے نزول سے بھی۔ وہی روح القدس انسان کے دل میں خدا کا کام کرتا ہے۔

۳۔ ایک خیال بعض اوقات لوگوں کو دو غلاماں ہے یعنی یہ کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ کے غصہ کو ٹھنڈا کیا۔ (نقل کفر کفر نباشد) اور گویا باپ اور بیٹے میں اختلاف ہے! یہ خیال بالکل غلط ہے۔ بنیاد پر وقت باپ کا سور و لطف ہے۔ وہ بتائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا یعنی جو کام کوہ کلوری پر کیا گیا، اس کا ارادہ ازل سے ہے بلکہ اس لئے کہ خدا زمانہ کے قیود سے بری اور باہر ہے یوں کہنا چاہیے کہ خود انکاری اور قربان ہونے کا خاصہ ذات الہی میں ہے۔

۴۔ انسان کا ایمان کیا کرتا ہے۔ کفارہ میں اور معافی حاصل کرنے میں ایمان کا کیا حصہ ہے۔ آرچبشپ ڈیم ٹیمپل صاحب مرحوم نے ایک بار لکھا کہ "سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ میری نجات میں میرا حصہ نہ تھا جیسے کہ میں نے وہ گناہ کیا جس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں (Nature, Man and God, p. 401)

اپنے ایمان پر بھروسہ نہ رکھیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اپنے ایمان پر بھروسہ نہ رکھنا ایک حقیقی خطرہ ہے۔ بعض واعظ ایمان کی ایسی تعریف کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں خاص قوت ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کا بچنے والا اس کا ایمان ہے۔ یعنی وہ اپنے ایمان سے اپنے آپ کو نجات دلا سکتا ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ اس میں خود بینی پائی جاتی ہے۔ خود بینی گناہ کا خاصہ ہے۔ جب آدمی نکلی کا بن دباتا ہے تو اس کے کمرہ میں روشنی آجاتی یا پنکھا چلنے لگتا

ہے۔ مگر روشنی کا آنا اور نیچے کا چلنا بغیر کسی بجلی بنانے والے انجن کے ممکن نہیں،
 بنن میں ذرا بھی زور نہیں وہ محض جی یا شے کو بجلی گھر سے ملاتا ہے۔ مسیح نے تو
 کئی بار فرمایا کہ "تیرے ایمان نے تجھے بچا یا۔" لیکن اس وقت اندیشہ نہ تھا کہ
 کوڑھی یا اندھا یا مفنون یہ سمجھے کہ میری قوت نے مجھے بچا یا۔

ہم گناہ کے بندھنوں اور بُرائی سے "ایمان کے سبب سے" ایمان
 کے وسیلہ سے "نجات پاتے ہیں (رومیوں - ۵-۱۲، گلیتوں - ۳-۲۲،
 افسیوں - ۲-۸) ہم کو اختیار ہے کہ اگر چاہیں تو خدا اور نجات قبول کرنے سے
 انکار کریں۔ یعنی خدا کی دعوت کو۔ (کریں رومی - ۲۲-۱- سے ۱۲ تک) لوقا -
 ۱۴-۱۶ سے ۲۴ تک)

۵۔ یہ سوال کہ آیا ہم اعمال یا ایمان سے نجات پاتے ہیں بہت کچھ
 فقہی سوال ہے۔ اگر ہم نجات کے معنی دوزخ سے بچنے کے سمجھیں تو جواب یہ ہے
 "نیک اعمال سے"۔ لیکن پھر یہ سوال لازم آتا ہے کہ گنہگار اپنے گناہ اور لاچارگی
 سے بچ کر کیوں کر نیکو کار بنے۔ جس کا جواب یہ ہے "خدا کے فضل سے جو ایمان کے
 وسیلے سے ہم میں کام کرنے پاتا ہے"۔ ہاں۔ بے شک جو لوگ یہ تعلیم نہیں مانتے
 کہ ہم کو لازم ہے کہ کبھی ہری نہ کریں اور کبھی نیکی کرنے میں نہ چوکیں وہ مان سکتے
 ہیں کہ ہمارے نیک کام ہمارے بڑے کاموں کا کفارہ ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ خیال
 بائبل کی تعلیم سے بعید ہے۔

نیک کام کرنے کا ارادہ اور اس ارادہ کو پورا کرنے کی طاقت دونوں خدا کی بخشش ہیں جو وہ
 روح القدس کے ذریعہ ہم میں پیدا کرتا ہے۔ وہ تو محض ایک وسیلہ ہے جو ہم میں

نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لئے پیدا کرتا ہے۔ وہ خدا ہے۔ (فلیپیوں ۲-۱۳) مسیح میں قائم رہئے، معافی اور نجات حاصل کرنے اور پاک ہونے کی پہچان نیک کام ہیں۔ نیک اعمال نجات کا سبب نہیں بلکہ نتیجہ ہیں۔ (دیکھو۔ یوحنا۔ ۱۵-۱۔ سے ۹ تک، گلیتوں ۵-۲۲)

۶۔ چاہیے کہ معاف کیا ہوا شخص اپنی معافی کو پہچانے اور یہ روح القدس کی مدد سے ہو سکتا ہے (رومیوں ۸-۱۲۔ سے ۱۷ تک) یہ تو ممکن ہے کہ بعض اوقات ہم میں خدا کی فرزندگی کا احساس دھیمّا ہو۔ جس وقت ہمارا احساس کمزور ہوتا ہے۔ اُس وقت ہم ایمان سے اس بات پر قائم رہتے ہیں کہ ہم خدا کے یہاں مقبول ہیں۔ چاہے ہم کسی خاص وقت پہچانیں یا نہ پہچانیں یہ ہر حالت میں سچ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نذر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لئے ایک پوری کامل اور کافی نذر اور معاوضہ دیا۔

۷۔ بعض لوگ مسرت بیٹے کی تمثیل پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ خداوند یسوع نے معافی کی بابت تین تمثیلیں اسی موقع پر رچہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ہیں۔

لوقلے ہندرموہیں باب کی دو پہلی تمثیلیں خدا کے کام پر۔ در دیتی ہیں۔ کیونکہ کھویا ہوا اسکے اور کھوئی ہوئی بھیر اپنے بچاؤ کے لئے کچھ کرنے کے قابل نہیں۔

مسرت بیٹے کی تمثیل میں انسان کے جواب اور آسمانی باب کی محبت پر زور دیا گیا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ تینوں تمثیلوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ورنہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی توبہ سے اپنی نجات خود کو کمایا ہے۔ یہ خیال غلط ہے کیونکہ توبہ روح القدس کا کام ہے۔

فصل پنجم پرگزیدگی

۱۔ اس بات میں شبہ نہیں کہ ذیل کی تعلیم بائبل میں ملتی ہے:-
 اول۔ خدائے انسان کو کسی قدر خود مختاری بخشی ہے ورنہ انسان کو حکم دینا
 اور اس کو توبہ کرنے اور ایمان لانے کے لئے بلانا بے معنی ہوتا۔
 دوم۔ خدائے ایمانداروں کو برگزیدہ کیا ہے۔
 سوم۔ خدا پیش علمی رکھتا ہے۔

نیز اس میں بھی شک نہ ہونا چاہیے کہ نئے عہد نامہ میں یہ کہیں سکھایا نہیں
 جاتا کہ خدائے بعض شخصوں کو ابتری ہلاکت کے لئے مقرر کیا ہے۔ البتہ بعض علماء فلسفہ
 ہدیہ فلسفہ اس نتیجہ کو پہنچے ہیں۔ لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ بائبل میں اس مسئلہ
 کی سند پائی جاتی ہے۔

۲۔ ممکن نہیں کہ محدود انسان جو زمانہ کا کیرا ہے یہ سمجھ سکے کہ خدائے
 انسان کو توبہ ارادہ کیونکر بخشی جس حال کہ وہ اپنے علم پیشیں سے سب کچھ جانتا
 ہے۔ مگر ذیل کے خیالات شاید فائدہ سے خالی نہ ہوں۔

خدا کا علم پیشیں محض عقل کا کام نہیں جیسا آدمی عقل دوڑانے سے
 آئندہ کا حال بار بار پتے طور پر بتاتے ہیں۔ استاد کا یہ کہنا کہ فلاں طالب علم ضرور
 امتحان میں فیل ہو جائے گا، اس علم کی مثال نہیں۔ علم پیشیں صرف خدا میں ہے
 خدا خالق ہے اور زمانہ مخلوق۔ فرض کیجئے کہ ایسی ہستیاں ہوں جن میں صرف

لہائی اور چڑائی ہو، پر مٹائی نہ ہو۔ اگر وہ عقل بھی رکھیں تو یہی وہ ایسا دلالت
کو کہی نہ سمجھ سکیں گے۔ اسی طور پر ہم جو نماز کے اندر متعبد ہیں ابدیت نہیں سمجھ
سکتے ہیں۔

خدا اس دنیا میں کام کرتا ہے لیکن وہ اپنا کام اس ماہیت یا حقیقت کے
موافق کرتا ہے جو اُس نے دنیا کو عنایت کی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ جب اس نے
صاف طور پر اپنے پاک کلام میں دکھایا ہے کہ انسان نیکی و بدی میں امتیاز
کر کے اُن میں سے ایک کو اختیار کر سکتا ہے، تو اس کی پیشِ علمی اور جو کچھ اس نے
ٹھہرایا ہے وہ سب کچھ انسان کی آزادی، خود مختاری اور قوتِ ارادہ کی
حقیقت کے موافق ہے (انسان کی یہ صفتیں محدود ہیں اگر صحیح خدا نے ہم کو
خود مختاری بخشنے سے اپنی قدرت اور پیشِ علمی کو کسی قدر محدود کہا ہے تو یہ اس
کی مرضی کے موافق ہے۔

نیا عہد نامہ صاف بتاتا ہے کہ خدا نے تمام بنی آدم کے گناہوں کی معافی
کا انتظام کیا ہے۔ "اس نے دنیا سے محبت رکھی۔" (یوحنا ۳-۱۶) اُس نے
سب کو گنہگار ٹھہرایا۔ "تا کہ سب پر رحم فرمائے۔" (رومیوں ۱۲-۳۲) وہ
سب کو توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے (اعمال ۱۷-۳۱) "وہ چاہتا ہے کہ سب
آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔" (۱ تیمتھیس ۲-۴)
بیز ہمارے خداوند نے کہا کہ جو کوئی بوجھ سے دبا ہوا اور اس کے پاس آئے
وہ اس کو قبول کرے گا۔ (متی ۱۱-۲۸) اور کسی کو رو نہ کرے گا۔ (یوحنا ۴-۲۷)
۱۳۷ اور یوحنا کی انجیل میں یہ بھی مرقوم ہے۔ "جو کوئی اس پر ایمان لائے

ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔" (یوحنا ۳-۱۶) مذکورہ بالا آیات کافی ہیں۔ لیکن اور بہت سی آیات اس مضمون کی جُنی جاسکتی ہیں۔

۳۔ پھر اس میں شک نہیں کہ نیا عہد نامہ برگزیدگی کی تعلیم دیتا ہے۔

دل خاص کاموں اور عہدوں کے لئے برگزیدگی دو میوں کے خطے آٹھویں

باب میں اسی قسم کی برگزیدگی کا ذکر ہے۔ خدا نے اسرائیلی قوم کو اپنی رحمت سے

چُنا کہ وہ دوزخوں عہدوں کا وسیلہ بنے۔ اس کے باپ دادا میں سے بعض کو

اسی غرض سے چُنا۔ اس باب میں اسمٰعیل اور عیسو، احنات اور یعقوب کی شخصی

بغاث کی طرف کوئی اشارہ نہیں۔ اسرائیلی قوم ایمان نہ لانے کے سبب سے

بحیثیت قوم کے نامقبول ٹھہری۔ پوس اپنی برگزیدگی کا ذکر کرتا ہے۔ اپنے اکثر

خطوط کے شروع ہی میں اپنی رسالت کو خدا کی مرضی سے منسوب کرتا ہے۔ بلکہ

ایک موقع پر لکھتا ہے۔ "خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کیا۔"

دوم:- انفرادی شخصی برگزیدگی کا ذکر ہے۔ یہ برگزیدگی خدا کی بلا ہٹ

سے تعلق رکھتی ہے۔ "کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ....."

اُسے کھینچ نہ لائے۔" (یوحنا ۶-۴۴)۔ خدا کھینچتا ہے پر انسان آتا ہے خدا

سب کو بلاتا اور رغبت دلاتا ہے پر سب نہیں سنتے جو نہیں سنتے وہ کھینچتے

نہیں۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ "تم نے مجھے نہیں چُنا بلکہ میں نے

تمہیں چُنا لیا اور تم کو مقرر کیا۔" (یوحنا ۱۵-۱۶) پر تمہیں یاد ہے کہ یسوع

نے ان کو بلایا اور وہ اس کے پیچھے بولنے پر راضی ہوئے۔ (مرقس ۱-۱۶)

متی ۹-۹، یوحنا ۱-۳۴) پوس کرتھیوں سے کہتا ہے۔ "اپنے بلائے

جس نے ہر نگاہ گروہ (۱۔ کرنتھیوں ۱-۲۶) وہ اُس اُمید کا ذکر کرتا ہے جس کی بنیاد بلا ہٹ ہے (۱۔ رومیوں ۱۸) قبرچیوں کے خط میں بلا ہٹ میں شریک ہونے کا ذکر ہے۔ خداوند مسیح میں سب کو بلاتا ہے۔

ایمانداری بر گزیدگی کی بابت بتایا گیا ہے کہ وہ ازل سے ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خدا کے برگزیدوں کا ذکر کیا (متی ۲۴-۲۱ اور ۳۱، لوقا ۱۸-۷ وغیرہ)۔ تھسلیکیوں کے نام کے پہلے خط کے پہلے باب میں ظاہر کیا جاتا ہے کہ تھسلیکی کی برگزیدگی اس وقت وقوع میں آئی جب دین حق اُن تک پہنچی (آیات ۴ اور ۵)۔ پطرس بتاتا ہے کہ برگزیدگی خدا کے پیش علمی کے مطابق ہوئی (۱۔ پطرس ۲)۔ کلسیوں کے خط میں پولس ناظرین کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنی برگزیدگی کے موافق چال چلیں۔ (۳-۱۱)

برگزید کون ہیں؟ وہ جو خدا کی دعوت سن کر قبول کرتے اور ایمان رکھتے ہیں۔ خدا نے اپنی پیش علمی سے ان کو شروع ہی سے چنا ہے۔ اس کی پیش علمی یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھہرایا گیا ہے۔ بلکہ جو وقوع میں آتا ہے جو آدمی ارادہ سے اور غفلت سے کرتے ہیں، خدا کی پیش علمی اسی کے مطابق ہے۔

۴۔ بعض کا قول ہے کہ اگر ہم مرضی الہی پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا۔ کہ خدا نے سب کچھ ٹھہرایا ہے۔ ممکن ہے کہ ذر دے فلسفہ اگر ہم پاک کلام کی تعلیم کو نظر انداز کریں تو ایسا معلوم ہو گا۔ لیکن خدا نے صاف خود پر ظاہر کر دیا ہے۔ کہ اس امر کے متعلق اس کا ارادہ کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان آزادی حاصل کرے۔ ایک فلسفی عما تو ایل کاٹ لکھتا ہے: فلاں کام کرنا مجھ پر فرض ہے۔ ہننا

میں وہ کام کر سکتا ہوں۔" مگر حقیقت انسان کا تجربہ وہ ہے جو پولس نے رمیوں کے ساتویں باب میں لکھا۔ "مجھے کرنا چاہئے مگر میں نہیں کر سکتا۔" اور خداوند یسوع نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ "جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔" اور یہ بھی "اگر بیٹا تم کو آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہو گے۔" (یوحنا ۶-۷ اور ۸-۹، نیز دیکھو رمیوں ۷-۸ اور ۲۵-۲۸، ۸-۹، وغیرہ) خدا کی مرضی ظاہر ہوئی کہ وہ سب کو بلاتا، اور سب کو نجات بخشتا چاہتا ہے لیکن بہترے اس نجات کو قبول نہیں کرتے اور اس سے محروم رہتے ہیں۔

۵۔ کیا آخر تمام بنی آدم نجات پائیں گے۔ نئے عہد نامہ کی تعلیم قریب قریب ہر کتاب میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہ لائیں گے اور نجات نہیں پائیں گے۔ یوحنا نے نمان کہا ہے کہ دوسرے جہان میں بہت تکلیف سہنے اور یوں تربیت پلنے کے بعد آخر کار سب ایمان لائیں گے۔ فیصلہ کرنا کہ ایسی بات ناممکن ہے مشکل ہے۔ اس کی طرف بائبل میں اشارہ بھی نہیں۔ یہ ہم مان تو سکتے ہیں کہ جب نامک آدمی توبہ کر سکے گا اور ایمان لاسکے گا۔ اس کا بچنا ممکن رہے گا۔ جو کچھ خدا کی رحمت کے بارے میں کلام الہی میں مرقوم ہے۔ اس خیال کی کافی بنیاد ہے۔ نیز ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ کوئی بے انصافی نہ ہوگی۔ ہر ایک کا روح کو موقع دیا جائے گا۔ لیکن یہ محض خیال ہیں۔ نئے عہد نامہ کی یہ تعلیم نہیں مسیح کو قبول نہ کرنا جب قبول کرتے کا کافی موقع ملتا ہے اپنے آپ کو اس کے مصلوب کرنے والوں کے ساتھ شامل کرنا ہے جیسا عبرانیوں کے خط میں مندرج ہے "اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیونکر بچ سکتے ہیں؟" (عبرانیوں ۲-۱۳)

باب پنجم

پاک ثالث

فصل اول

دیباچہ

لفظ ثالث لفظ تثلیث سے اس لئے زیادہ موزوں ہے۔ کہ تثلیث سے تقسیم مراد ہو سکتی ہے کہ گویا اس مسئلہ کے ماننے والے ذات الہی کو تقسیم کرتے ہیں۔ مسئلہ ثالث کی تکمیل رفتہ رفتہ ہوئی۔ یہ الفاظ ثالث اور تثلیث نئے عہد نامہ میں نہیں ملتے اور بعض اوقات یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایسے الفاظ کو استعمال کرنا چرپاک کلام میں نہیں ہیں غیر مناسب ہے۔ پر جب ایسی حقیقتیں معلوم ہو جاتی ہیں جن کا تعلق زندگی اور خیال سے وسیع ہو، تو وہ شروع ہی میں پورے طور پر سمجھی نہیں جاتیں۔ رسولوں اور قدیم کلیسیا کے دیگر شرکاء نے معلوم کیا کہ یسوع نامہری پچ پچ مسیح موعود ہے۔ وہ خدا کے ساتھ ایک ہے۔ اُس کے وسیلہ سے گناہوں سے

نجات، روحانی اطمینان اور طاقت حاصل ہوتی ہے۔ وہ خدا کو اس طرح سے
 ظاہر کرتا ہے کہ اس کو الہی ہستی ماننا پڑتا ہے۔ نیز اس پر ایمان لانے سے ایماندار کو
 پاک روح کی بخشش حاصل ہوتی۔ اور پاک روح شخصی طہ پر ایماندار میں سکونت کرتا
 وہ اس کی ہدایت کرتا۔ اسے پاک کرتا۔ اور اس کو یسوع کی تعلیم اور کام کو سمجھنے
 کی توفیق بخشتا ہے۔

حالانکہ یہ ایک نیا تجربہ تھا جو یسوع ناصری کی دنیوی زندگی سے شروع ہوتا
 ہے۔ تاہم اس میں بڑی ترقی واقع ہوتی ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے اور آسمان پر صعود
 فرمانے کے بعد مسیحوں کے ایمان میں ترقی و خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ
 لفظ خداوند یونانی (Kurios) جو خدا تعالیٰ کے لئے مستعمل ہے، اس
 کی شان میں استعمال ہونے لگا۔ لہذا مسئلہ، ثالوث خدا کی وحدانیت پر مبنی ہے یا بالفاظ
 دیگر مسئلہ ثالوث و وحدانیت ماننے کا ایک طریقہ ہے۔ تمام مسیحوں کا ہمیشہ یہی
 عقیدہ رہا ہے۔

پھر یہ تجربہ کی بات ہے کہ جب کلیسیا کہیں ثالوث ماننے میں کمزور ہو جاتی
 ہے تو اس کی روحانی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ بلکہ حدودم ہو جاتی ہے۔ کلیسیائے
 روم، انگلکانی کلیسیا، میتھوڈسٹ کلیسیا وغیرہ وغیرہ کی بشارتی خدمت تمام
 دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن کیا کسی نے یونٹیرین (Unitarian)
 کلیسیا کی مشن بھی دیکھی ہے؟ نہیں!

یونٹیرین کلیسیا ایک ایسی کلیسیا ہے جو ثالوث کی تعلیم چھوڑ کر وحدت محض کو مانتی ہے۔
 اس مسئلہ پر سچی کلیسیا کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ لیکن یہ غم و مشکل ہے۔

کہ ثالث کو وحدانیت کے ساتھ مانیں اور جب مسیحی لوگ خاص کر علما اس پر غور کرتے ہیں، تو مشکلیں پیش ہوتی ہیں۔ تاریخ میں یہی ہوا۔ رفتہ رفتہ ایسے الفاظ پھنے گئے، جن سے وحدانیت بھی ظاہر ہو۔ اور باپ، بیٹے، پاک روح سینوں کی شخصیت اور الوہیت بھی۔ بعض اوقات سنگین غلطیاں واقع ہوئیں۔ طرح طرح کی تعلیمیں پیش ہوئیں جو حقیقت مسیحی تجربہ، پاک کلام کی تعلیم اور مسئلہ نجات کے خلاف ہیں۔

۱۔ ایک شخص بنام سبیلیئس (Sabellius) نے یہ سکھایا کہ خدا واحد ہے پر تین صورتوں میں کام کرتا ہے۔ یعنی باپ، بیٹا، پاک روح۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس نقطہ نگاہ سے جسم الہی ناممکن ہے۔ خدا ہر وہ پیا کی طرح اپنے آپ کو کبھی ایک صورت میں ظاہر کرتا ہے، جیسا ہر وہ پیا کبھی بادشاہ بنتا ہے، کبھی فقیر۔ اس تعلیم میں خدا کی بے عزتی ہے۔ اور نجات کا کام اس کے رو سے محض دکھاوا ہے۔ یہ مرنے والا عہد نامہ میں بیٹے اور روح دونوں کی شخصیت صاف ظاہر ہے۔

۲۔ کئی معلموں کی یہ تعلیم ہے کہ مسیح ناصری ایک کامل شخص تھا۔ جو اپنی ذراں برواری اور پاکیزگی کے سبب سے الہی بنایا گیا۔ مگر یہ تو محض شرک ہے اس تعلیم کا سبب سے مشہور اور سب سے کامیاب استاد ایرئس (Arius) تھا۔ اُس نے یہ سکھایا کہ بیٹا مخلوق ہے پر تمام مخلوقات سے اسکو الوہیت بخشی گئی۔

اتھنیسیئس (Athanasius) نے اس کا کامیابی سے سامنا کیا۔ مگر بہت تکلیف اٹھانے کے بعد کیونکہ بعض اوقات قیصر روم ایرئس کے پیروؤں کی حمایت کرتا تھا۔ اگر ایرئس کی تعلیم صحیح ہے یعنی یہ کہ مسیح ایک وقت حقیقی خدا

اور حقیقی انسان نہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری نجات ناممکن ہے۔ اگر مسیح خدا نہیں تو وہ ہمیں کیونکر نجات دے سکتا ہے اور بقول پولس ”ہم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہیں“ اس بدعت میں حقیقت کے ایک پہلو (الانسانیت) پر اس قدر زور دیا گیا کہ وہ سرا پہلو (الوہیت) مفقود ہو گیا۔

۳۔ بعض نے خداوند کی الوہیت پر اس قدر زور دیا کہ اس کی انسانیت کو کھو دیا مثلاً ایک صاحب کی یہ تعلیم تھی کہ قلب یسوع میں بجائے انسانی روح کے الہی روح تھی۔ یہ بدعت اپولی نیرنزم (Apollinarianism) کہلاتی ہے۔ مگر اس صورت میں مسیح حقیقی انسان نہیں بلکہ ایک عجیب شے تھا۔ بعض کہتے تھے کہ مسیح میں قدرتِ مادہ الہی تھی انسانی نہیں۔ یہ بدعت (Monothelism) یعنی ”ایک مٹھی“ کہلاتی ہے بعض نے کہا کہ مسیح میں ذات (physis) ایک تھی اور وہ الہی تھی۔

۴۔ (Monophysitism) یہ تینوں شکلیں خداوند کے حقیقی انسان ہونے کو ضرر پہنچاتی ہیں۔ لہذا کلیسیا نے ان کو یک لحاظ رد کر دیا۔

بہت بحث کے بعد بالآخر ایک عقائد نامہ منظور ہوا جو آج کل نکایہ (Nicaea) کا عقیدہ کہلاتا ہے جس میں تمام ضروری باتوں پر زور دیا گیا۔ اس ایمان رکھتا ہوں..... ایک خداوند یسوع مسیح پر جو خدا کا اکوٹا بیٹا ہے۔ کل عالموں سے پیشتر اپنے باپ سے مولود۔ خدا سے نور سے نور۔ حقیقی خدا سے حقیقی خدا۔ مصنوع نہیں بلکہ مولود۔ اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے..... وہ ہم آدمیوں کے لئے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان

پر سے اُترا یا اور روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے مجسم ہوا..... اور ہمارے لئے مصلوب بھی ہوا..... اور روح القدس بہرِ خود خداوند اور زندگی بخشے والا ہے والا بعض اصحاب معترض ہیں کہ اس عقیدے کی تمام باتیں بعید از عقل ہیں۔ راسخ الاعتقاد کلیسیا خوب جانتی ہیں کہ الٰہی مسائل کے سمجھنے میں عقل انسانی قاصر ہے لیکن کسی بات کا عقل سے برتر نہ ہونا ایک بات ہے اور عقل کے خلاف ہونا دوسری بات ہے۔ معترض اصحاب غلطی یہی کرتے ہیں کہ وہ ”برتر از عقل“ اور ”خلاف عقل“ میں تمیز نہیں کرتے۔ ایک عالم اب تک زندہ ہیں، جنہوں نے ابعادِ ثلاثہ اور زمانہ کے بارے میں ایسی نئی تبیین دی ہے، جسے اب ریاضی اور علمِ طبیعیات کے علماء تسلیم کرتے ہیں کیونکہ سائنس کے تجربہ سے ان کی سچائی ثابت ہوتی ہے۔

اس کو انگریزی میں (Relativity) رشتیت کہتے ہیں۔ اس مضمون پر متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ لیکن معمولی آدمی کے سامنے وقت یہ دہش ہے کہ جو کتابیں سمجھ میں آتی ہیں وہ انسان صاحب کے اصلی مسئلہ کے سمجھانے میں ناکام میاب ہوتی ہیں۔ اور جو مسئلہ کو صحیح طور پر بیان کرتی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتیں! ہم نے جانا تھا کہ اس علم سے کچھ سکھیں گے جیسا یہ جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی!

خدا کی ذات کا پلہ دے طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ اور جو دینی عقائد و آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں وہ عقائد بوجے کے قابل نہیں۔ کیونکہ ان میں کوئی ایسی پائی جاتی ہے۔ جو کچھ ہم کو ذاتِ الٰہی کے بارے میں معلوم ہے وہ خدا کے اہام اور مکاشفہ سے ہے۔ خدا نے اسے مسیح کی زندگی اور کام سے، بائبل سے اور انسان کے روحانی

تجزیہ سے ظاہر کیا ہے۔ بہر حال ہماری عقل کی کمی کے سبب سے وہ کبھی پورے طور پر ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ لیکن ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ ہم عقل سے خدا کے بھید کو نہیں پاسکتے۔ لیکن جیہ خدا کا شفعہ بخشا ہے تو ہم اُسے اپنی عقل سے پہچان سکتے ہیں۔

فصل دوم

اقنوم ثانی۔ بیٹا

- ۱۔ یسعی وعادوں اور حمد کے گیتوں سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ کلیسا مسیح کو حقیقی الہی ہستی، نجات دہندہ اور خدا کا بیٹا مانتی ہے۔ مثلاً
- ”اے مسیح توبلال کا بادشاہ۔ توباپ کا ازلی بیٹا ہے۔“
- ”تو ہی قدوس ہے۔ تو ہی خداوند ہے۔“
- ”الحمد الحمد مسیح۔ جہان کا شاہنشاہ۔“
- ”یسوع چرپان ہے۔ شفیع خاص۔“
- کاہن، نبی اور شاہ۔
- توراء اور حق، توبے حیات۔
- میں تیرا ہوں مدارج۔“
- ”میرا یا رعصیاں اٹھانا مسیحا۔“
- خطائیں میری سب مٹانا مسیحا۔
- ”خداوند ہم ہمدحم کر۔ مسیح ہم ہمدحم کر۔“

۲۔ اس لفظ ”بیٹا“ پر غیر مسیحی صاحبان اعتراض کرتے ہیں۔ وہ بیٹے کو جسمانی معنوں میں لیتے ہیں۔ لیکن کوئی مسیحی ۷ بنادے گا کہ ہم ”بیٹا“ جسمانی معنوں میں نہیں سمجھتے بعض لوگ خدا کے بارے میں اس لفظ کا استعمال کرنا خدا کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیئے کہ عبرانی لوگ اس لفظ کو بطور صفت کے استعمال کرتے تھے۔

مثلاً اکثر پرانے عہد نامہ میں خبیث آدمیوں کا ذکر ہے۔ عبرانی میں یہ بی بی حل کہلاتے ہیں۔ یعنی ہلاکت یا غمناخت کے بیٹے۔ نئے عہد نامہ میں یوسف لادی جو کپرس کا باشندہ تھا، برنیاس کہلاتا ہے۔ رسولوں نے اسے یہ لقب دیا جس کا مطلب ہے نصیحت (ریاست) کا بیٹا یعنی نصیحت کرنے والا۔ پرانے عہد نامہ میں اسرائیل بادشاہ کبھی کبھی خدا کا بیٹا کہلاتا تھا۔ مثلاً واؤد کے بارے میں نائن نبی نے کہا: میں اس کا باپ ہوں گا۔ وودہ میرا بیٹا ہو گا۔“ (۲۔ سموئل۔ ۷۔ ۱۴) نیز فرشتے خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں (رالب۔ ۱۔ ۱۰۔ ۲)

لفظ ”بیٹا“ کے اس استعمال سے یہ مطلب ہے کہ جس کے بارے میں وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ خدا کا منظور نظر یا اس کی طرف سے مقرر کیا ہوا معزز شخص ہے چنانچہ جب ہم مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اول اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک الہی شخص اور خدا کا مقرر کیا ہوا بادشاہ اور نمائندہ ہے۔ لیکن یہ معانی محض اس محاورہ کا مصدر ہے نئے عہد نامہ کی تلاوت سے ظاہر ہے۔ کما س کے معنی اور زیادہ گہرے ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں بیٹے کا جلیا اور فرشتوں سے مقابلہ کیا جاتا ہے اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ بیٹا ہی پر فوقیت رکھتا ہے۔ (رالب۔ ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴ وغیرہ) اور تمام نئے عہد نامہ کی تعلیم اس سے متفق ہے۔ پس نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا اور بیٹا ایک ہیں اور ایک ہی ماہیت رکھتے ہیں۔

۳۔ پولس ایک مقام پر کو مکتب ہے۔ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے اور وہی ہمارے دلوں میں چمکاتا کہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرہ سے جلوہ گر ہو۔ (۲۔ کورنٹیوں۔ ۴۔ ۶) یہی وجہ ہے رحیمہا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ یسوع کے شاگردوں نے وحدانیت کے کترانے والے ہوتے ہوئے اس کو اپنی ہستی مانا اور اس کی ایسی تعظیم اور تعجید کی جو صرف خدا ہی کے شایان شان ہے۔

یوحنا اپنی انجیل کے دیا چہ میں بتاتا ہے کہ بیٹا رکلام (رزی نور الہی ہے تخلیق اسی کے وسیلے سے ہوئی اور وہ مجسم ہو کر انسان کے درمیان رہا۔ اور اس نے اندک کھے خدا کو ظاہر کیا۔ باب ۱-۱۰-۱۲-۱۸؛ پولس اس کو خدا کی حکومت کا شریک بتاتا ہے (رومیوں۔ ۸-۳۲) تخلیق کا وسیلہ رکلیوں۔ ۱-۱۵-۱۶ خدا اور انسان کے بیچ ہیں درمیانی را۔ تھیٹیس۔ ۲-۵) ممکن ہے کہ یہ پیمانے مسیحی گیت یا عقائد نامہ کا حصہ ہو (یعقوب مسیح کو ذوالجلال کہتا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا خطاب ہے۔) (یعقوب ۲-۱) پطرس کا پہلا خط یا تو خود اسی کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا یا جیسا کہ بعض کی رائے ہے سلوانس نے اسے پطرس کے لئے لکھا۔ بہر حال اس خط میں کوئی ایسی آیت نہیں ملتی جس میں یسوع مسیح کی الوبیت صحت سے سکھائی گئی ہو۔ لیکن اس خط کا پڑھنے والا نو افسوس کرے گا کہ کھتے والا اسے الہی ہستی تسلیم کرتا ہے۔

فلپیوں کے نام لکھا ہوا خدا بطور الہیاتی رسالے کے نہیں لکھا گیا۔ تو بھی اس میں الہیاتی حقیقتوں کا صاف ذکر ہے۔ مثلاً ملاحظہ ہو باب ۲ آیات ۵ تا ۱۱۔ انہی کو پڑھ کر معاذ ہو جاتا ہے کہ ”فلپیوں“ کو مسیح کے الہی ہستی ہونے کی تعلیم دی گئی تھی۔ پولس کی دلیل یہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے جو کہ خدا تھا، حلیٰ اور خاکساری اختیار

کرنے سے گریز نہ کیا تو چاہیے کہ مسیح کے پیر و ایک دوسرے کے ساتھ حلم اور بردباری سے پیش آئیں۔

یہودا ۵ بھی اپنے خط میں یسوع مسیح کو خداوند کہتا ہے۔ (حوالہ: آیات ۲۵ تا ۲۸)

۴۔ اب تک یہ بتایا گیا کہ مسیح کی ذات کی نسبت اس کے پیروں اور شاگردوں کا کیا خیال تھا۔

اب ہم دیکھیں گے کہ اس امر میں مسیح کا کیا دعویٰ تھا۔ اظہر ہے کہ مسیح نے اپنی نسبت بڑے بڑے دعوے کئے۔ اسی سبب سے یہودیوں نے اس کو مصلوب بھی کیا۔ یوحنا کی انجیل میں تو اس کے الٰہی ہوتے کا صریح بیان ہے۔ مگر دیگر انجیل میں بھی اس کی الوہیت مسلم ہے۔ (رومیو ۱۰: ۵-۱۸۔ وغیرہ۔ مرقس۔ ۱۲-۱۱۔ اور ۲۲-متی۔ ۱۶-۱۷۔ ۲۰ تک۔)

مقدس اتھینیس (Athanasius) لکھتا ہے کہ "جس کلام

کے وسیلے سے خلقت شروع ہوئی، اسی نے اس کی بھان بھی کیا۔ اس فقرہ میں مقدس یوحنا کی انجیل کی حرف اشارہ ہے۔ (یوحنا۔ ۱: ۳) مسئلہ ثلثیت پر غور کرتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کلام الٰہی کی گواہی کیا ہے

ملہرین الہیات مسئلہ خدا کو سب سے پہلے پیش کرتے ہیں اور اسے سادہ مسیح سے وابستہ کرتے ہیں۔ یہ اس غرض سے کہ اہل ایمان وحدت الٰہی اور الوہیت مسیح کو مضبوطی سے کجا رکھیں۔ یہی ایمان کا دارا اسی ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ مسئلہ ابن خدا کو سب سے پہلے پیش کریں۔

۵۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ کلام مرقم ہے: "میرے باپ کی طرف سے سب

کچھ مجھے سونپا گیا اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا۔
 سولہ بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اُسے ظاہر کرنا چاہے۔ رمتی ۱۱-۲۷، اسی انجیل
 میں مدوح ہے کہ ابن آدم یعنی مسیح خود دنیا کی عدالت کرے گا رمتی ۲۵-۳۱ سے
 ۴۴ تک۔ دیکھو۔ یوحنا۔ ۵-۲۷ (یوحنا کی انجیل کی بھی گواہی اس سے مختلف نہیں۔
 ”میں اور باپ ایک ہیں“۔ یوحنا۔ ۱۰-۳۰ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا
 میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔“ رمتی ۱۱-۹ (یہ بھی دیکھنا
 چاہیئے۔ یوحنا۔ ۸-۵۸ + ۱۷-۱۵) قیصر یہ نلتی میں شمعون نے اقرار کیا: ”تو زندہ خدا
 کا بیٹا مسیح ہے۔ اور اس اقرار کے سبب سے یسوع نے اس کی تحنیں کی۔

(رمتی ۱۶-۱۷ اور ۱۷)

جب خداوند یسوع صدرِ عدالت کے سامنے کھڑا تھا، اور سردار کاہن نے
 یہ سوال کیا۔ ”کیا تو اُس ستودہ کا بیٹا مسیح ہے؟“ تو یسوع نے اقرار کیا۔ ”کیا ایسا ہی ہے
 حالانکہ اُس کو ضرور معلوم تھا کہ اس اقرار کا نتیجہ موت ہوگا۔

رسولوں کے خطوط اور مکاشفہ کی کتاب بھی ہم آواز ہیں۔ مثلاً۔ فلپیوں کے

دوسرے باب میں مرقوم ہے: ”اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے
 کو چھوڑنے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو پست کیا۔ اور یہاں تک
 فرماں بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے اُسے
 وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹکتا جھکے۔“

(۱۰-تیمک) ”وہ اُن دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود
 ہے۔ کیونکہ اُسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں۔ اور وہ سب چیزوں سے پہلے

ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔^۱ رکلیوں ۱-۱۵- سے ۱-۱۷ تک نیز وکیو
رومیوں ۹-۱۵، جرنیلوں ۱-۲ اور ۱۳ نیز نئے عہد نامہ میں لفظ (Kurios)
یعنی خداوند، برابر یسوع مسیح کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اور پرانے عہد کے یونانی ترجمہ
میں یہ لفظ خدا تعالیٰ کا نام ہے۔ ہر حصے میں نیا عہد نامہ خداوند یسوع مسیح کو الہی
بتاتا ہے۔ اور یہ بھی کئی مقاموں میں صاف طور پر بتایا جاتا ہے۔ کہ کلام۔ بیٹا، تخلیق
کا وسیلہ اور خلقت کا منبہا لے والا ہے اور ازل سے، خلقت کی پیدائش سے بیٹا
موجود ہے۔

۶- ان باتوں کو ہم یوں دکھا سکتے ہیں۔

(۱) خداوند یسوع روح القدس کی قدرت سے مجسم ہوا۔ لوقا ۱-۳۵، متی۔

۱-۱۸ سے ۲۰ تک)

(۲) خداوند نے خاص طور پر اس کو مقرر کیا۔ یوحنا ۱-۳۲ سے ۳۴ تک،

مرقس ۱-۱۱، ۹-۷)

(۳) وہ مڑوں میں سے زندہ کیا گیا۔ چاروں اناجیل۔ اعمال ۱-۲۲ سے

۳۲ تک (غیرہ)

(۴) وہ تمام کائنات کا وارث اور خداوند ہے (عبرانیوں ۱-۳ سے ۵ تک،

رومیوں ۱۴-۹، اعمال ۱۰-۳۵ وغیرہ)

(۵) اس میں ساری الوہیت ہے (کلیوں ۲۰-۹)

۷- اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ یسوع نے خود الوہیت کا دعویٰ کیا

تھا کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یسوع تاملی کو نہایت بڑا شخص، جی،

مذہبی پیشوا اور اوتار مانتے ہیں۔ مثلاً تمہارا گاندھی مرحوم ہی کہتے تھے۔ اور کسی ہندو نے مسیح کی تعریف میں ایک کتاب لکھی جس کو اُس نے مہاتما عیسیٰ کہا۔ ایسے ایسے لوگ جب مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تو یا تو اُس کے الفاظ کو جو اس نے اپنے بارے میں کہے نظر انداز کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یسوع کے شاگردوں نے خالص انجیل کو بگاڑ کر یسوع کے لئے ایسا دعویٰ کیا جو اُس نے خود نہیں کیا۔

اول۔ متی کے گیارہویں باب میں یسوع کے ایسے ایسے الفاظ درج ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا سے ایسا تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتا تھا، جو صرف الہی ہستی کا ہو سکتا ہے۔ ریمو حنا کی انجیل میں بھی اسی طرح کے کسی ایک مقام ہیں (دیکھو مذکورہ بالا احوالجات) دوم۔ متی کے پانچویں باب سے ظاہر ہے کہ ہمارے خداوند نے شریعت کے احکام کو زیادہ روحانی اور وسیع بنانے کا دعویٰ کیا: "تم سُن چکے ہو کہ اٹھوں سے کہا گیا تھا: "..... :-"۔" لیکن میں تم سے کہتا ہوں۔" (آیات ۲۱-۲۲ + ۲۸-۲۹ وغیرہ) کہا گیا تھا۔ ان الفاظ سے یہ مراد ہے کہ خدا نے موسیٰ کی زبانی کہا تھا۔ سوم۔ وہ انسان پر خاص اختیار رکھتا ہے اور اس کا منصف ہو گا۔ (دیکھو پیرامیو)

چہارم۔ وہ انسان کے لئے خاص خدمت کرنے آیا جس سے بنیاد قائم ہو گا۔ اور انسان کو نجات ملے گی۔ (مرقس ۱۰-۱۱ + ۱۲ + ۱۳ + ۱۴ + ۱۵ + ۱۶ + ۱۷ + ۱۸ + ۱۹ + ۲۰ + ۲۱ + ۲۲ + ۲۳ + ۲۴ + ۲۵ + ۲۶ + ۲۷ + ۲۸ + ۲۹ + ۳۰ + ۳۱ + ۳۲ + ۳۳ + ۳۴ + ۳۵ + ۳۶ + ۳۷ + ۳۸ + ۳۹ + ۴۰ + ۴۱ + ۴۲ + ۴۳ + ۴۴ + ۴۵ + ۴۶ + ۴۷ + ۴۸ + ۴۹ + ۵۰ + ۵۱ + ۵۲ + ۵۳ + ۵۴ + ۵۵ + ۵۶ + ۵۷ + ۵۸ + ۵۹ + ۶۰ + ۶۱ + ۶۲ + ۶۳ + ۶۴ + ۶۵ + ۶۶ + ۶۷ + ۶۸ + ۶۹ + ۷۰ + ۷۱ + ۷۲ + ۷۳ + ۷۴ + ۷۵ + ۷۶ + ۷۷ + ۷۸ + ۷۹ + ۸۰ + ۸۱ + ۸۲ + ۸۳ + ۸۴ + ۸۵ + ۸۶ + ۸۷ + ۸۸ + ۸۹ + ۹۰ + ۹۱ + ۹۲ + ۹۳ + ۹۴ + ۹۵ + ۹۶ + ۹۷ + ۹۸ + ۹۹ + ۱۰۰) (۲۵- وغیرہ)

پنجم۔ وہ خدا کو اپنا باپ کہتا تھا (متی ۱۰-۳۲ اور ۳۳، ۲۶، ۵۳، لوقا ۲۲-۲۴ وغیرہ وغیرہ)

خداوند یسوع کا ایک قول لوگوں کو بہت پسند ہے: "اے محنت اٹھانے والو اور
 بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، سب میرے پاس آؤ۔ میں تم کو آرام دوں گا۔" پر ان
 الفاظ میں بڑا دعویٰ مقدر ہے کیونکہ تمام مصیبت اٹھانے والوں کو صرف خدا
 ہی آنا بخش سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ خداوند کے ایسے دعوؤں کو نظر انداز کیا جائے
 کیونکہ یہ دعویٰ انجیل کا ضروری حصہ ہیں۔

۸۔ نئے عہد نامہ کی صریح تعلیم ہے کہ خداوند یسوع مسیح حقیقی انسان ہے۔
 وہ ٹھکانا تھا۔ (یوحنا ۴-۶، ۶-۷، ۷-۸، ۸-۱۰، ۱۰-۱۱، ۱۱-۱۲)
 اس کے آئینہ ہے (یوحنا ۱۱-۱۲، ۱۲-۱۳، ۱۳-۱۴، ۱۴-۱۵، ۱۵-۱۶، ۱۶-۱۷، ۱۷-۱۸، ۱۸-۱۹، ۱۹-۲۰، ۲۰-۲۱، ۲۱-۲۲)
 مندرج ہے کہ وہ مجسم ہوا (۱۱-۱۲) اور اُسی آیت میں اس کے الہی جلال کا بھی
 ذکر ہے۔ وہی لکھنے والا اپنے پہلے خط میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ مسیح درحقیقت
 انسان ہے۔ (یوحنا ۲-۳، ۳-۴، ۴-۵، ۵-۶، ۶-۷، ۷-۸، ۸-۹، ۹-۱۰، ۱۰-۱۱، ۱۱-۱۲، ۱۲-۱۳، ۱۳-۱۴، ۱۴-۱۵، ۱۵-۱۶، ۱۶-۱۷، ۱۷-۱۸، ۱۸-۱۹، ۱۹-۲۰، ۲۰-۲۱، ۲۱-۲۲)
 کا ذکر ہے (فلپیوں ۲-۳، ۳-۴، ۴-۵، ۵-۶، ۶-۷، ۷-۸، ۸-۹، ۹-۱۰، ۱۰-۱۱، ۱۱-۱۲، ۱۲-۱۳، ۱۳-۱۴، ۱۴-۱۵، ۱۵-۱۶، ۱۶-۱۷، ۱۷-۱۸، ۱۸-۱۹، ۱۹-۲۰، ۲۰-۲۱، ۲۱-۲۲)
 لکھنے والا کسی عقائد نامہ یا گیت سے جو اس وقت مروج ہو گیا تھا (قبلا اس سزا ہے)
 یسوع کھانا پیتا تھا۔ اس کے سب دیکھنے والے اُس کو انسان سمجھتے تھے۔ اُس کے
 رسول اُس کی انسانیت اور الوہیت دونوں کو ماننے لگے۔

یسوع اپنے آپ کو بار بار ابن آدم کہتا تھا خاص کر جب وہ اپنے اختیار
 کا ذکر کرتا تھا مثلاً "ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔" (مرقس ۲-۳، ۳-۴، ۴-۵، ۵-۶، ۶-۷، ۷-۸، ۸-۹، ۹-۱۰، ۱۰-۱۱، ۱۱-۱۲، ۱۲-۱۳، ۱۳-۱۴، ۱۴-۱۵، ۱۵-۱۶، ۱۶-۱۷، ۱۷-۱۸، ۱۸-۱۹، ۱۹-۲۰، ۲۰-۲۱، ۲۱-۲۲)
 انسان کے لئے فدیہ دینے مصیبت اٹھانے اور جی اٹھانے کا ذکر کرتا تھا۔ (مرقس۔
 ۱-۲، ۲-۳، ۳-۴، ۴-۵، ۵-۶، ۶-۷، ۷-۸، ۸-۹، ۹-۱۰، ۱۰-۱۱، ۱۱-۱۲، ۱۲-۱۳، ۱۳-۱۴، ۱۴-۱۵، ۱۵-۱۶، ۱۶-۱۷، ۱۷-۱۸، ۱۸-۱۹، ۱۹-۲۰، ۲۰-۲۱، ۲۱-۲۲)

اختیار کا دعویٰ کرتا تھا تو بعض اوقات یہ محاورہ استعمال کرتا تھا: "تم ابن آدم کو
 قادرِ مطلق کی دہائی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔"
 (مرقس ۱۴: ۶۲، نیر دیکھو۔ متی ۱۳: ۴۱-۳۵، ۳۱) اس میں شک نہیں کہ فقرہ
 "ابن آدم" مسیح کے لئے استعمال ہونے لگا۔ تو بھی اس میں یہ اشارہ موجود ہے، کہ
 خداوندِ حقیقی انسان یا انسانیت کا غائب ہے۔ پولس بتاتا ہے کہ وہ آسمانی آدمی
 ہے جو ایمانداروں کو زندگی بخشتا ہے (۱۔ کورنھیوں ۱۵-۱۶ اور ۲۶)۔

خداوندِ یسوع کے کاموں کو دیکھنے اُس کی باختیارِ تعلیم سننے، اس کی طبیعت
 اور شخصیت معلوم کرنے اور اُس کی صحبت میں رہنے سے خاص کر اس کی موت اور
 جی اُٹھنے سے مسیح کے پہلے شاگردوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس انسان میں ہم
 خدا تعالیٰ سے دوچار ہوتے ہیں (اگر یہ محاورہ استعمال ہو سکتا ہے)

۹۔ مسیح کس طرح سے خدا کا بیٹا یا یوں کہیں ازلی وابدی باپ کا بیٹا ہے
 اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ازلی صدور سے بیٹا ہے۔ مگر یہ لفظ صدور یہاں تک
 خطرناک ہے کہ چونکہ ماویٰ دنیا میں صدور سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ چھٹے صدور ہوتی
 ہے وہ زمانہ کے لحاظ سے اُس کے مخرج سے ادنیٰ درجہ پر ہے۔ یعنی پہلے مخرج وقوع
 میں آتا ہے، اور پھر وہ چیز جو اُس سے صادر ہے۔ اس لئے بعضوں نے خیال کیا
 کہ ازلی سے باپ ہے اور بعد کو بیٹا اور پاک روح پیدا ہوئے۔ یعنی درحقیقت
 اقامتِ ثانی اور ثالث مخلوق ہیں۔ یہ انجیل کی تعلیم نہیں۔ سب سے مشہور بدعتی جس
 نے یہ تعلیم پیش کی وہ آریس ہے (Arius)۔ آپرہ دکھایا ہے کہ اُس کی
 تعلیم کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارا نجات و بندہ درحقیقت خدا نہیں۔ پھر ہم کو نجات ملی ہی نہیں۔

یہ امر ضروری کہ انسان کا تجاوت دہندہ خود خدا ہو۔

۱۰۔ مسیح کی فات کو سمجھنے کیلئے ہمیں لفظ "شخص" استعمال کرنا پڑے گا۔ ہم کہیں

کہ مسیح شخص تھا۔ بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس میں شخصیت تھی۔ اس لفظ "شخص" کے استعمال میں ایک غلطی کا امکان ہے۔ وہ یہ کہ ہم مسیح کو ایسی معنی میں شخص سمجھیں جن میں کہ ہم ہر فرد انسان کو شخص سمجھتے ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ عام انسان میں کامل شخصیت نہیں پائی جاتی ہے۔ کامل شخصیت خدا میں پائی جاتی ہے۔ اور ہم جو ناقص کامل بلکہ بگڑی ہوئی شخصیت رکھتے ہیں شخصیت کے کمال کو جو ذات الٰہی میں ہے کیونکر متصور کر سکتے ہیں۔ بہر حال خدا کو منظور ہوا کہ اپنا اعلیٰ ترین ملاحظہ انسان کو بخشنے تو اسے شخصی صورت میں بخشنے۔ ورنہ انسان نجات بخش علم سے محروم رہتا۔ یسوع کی قوت ارادہ اور اس کی خواہشیں برعکس ہمارے بالکل رامت اور درست تھیں۔ ہم خدا کی مرضی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن پہچان ضرور سکتے ہیں اور جس طرح سے خدا اپنے ارادوں کو پورا کرتا ہے، اسی طرح سے مسیح اپنے ارادوں کو پورا کرتا تھا اور اس کے ارادے اعلیٰ تھے جیسے خدا کے ارادے (جہاں تک اس نے ان کو ہم پر ظاہر فرمایا ہے) عقائد نامہ میں بتایا گیا کہ "اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے۔" یہ جوہر مسیح کے ارادوں اور کاموں میں بھجائے جاتے ہیں۔

ردیمو۔ یوحنا۔ ۵۔ ۱۷۔ سے ۲۲ تک (

۱۱۔ یہ خیال کرنا غلط ہے کہ تجسم سے الٰہی ماہیت یا فات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ بائبل کی تعلیم ہے کہ خدا نے بنی آدم کو اپنی صورت اور شبہیم پر بنایا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کامل انسانیت اور الوہیت میں مخالفت نہیں۔ البتہ یہ فرق ضرور ہوگا کہ انسانیت اگرچہ اندر سے انسان کامل بھی ہو تو بھی اڑ روئے خدا فخر مکمل اور کوتاہ

ہے پر خدا بالکل کامل اور لامحدود ہے۔ یہ کیفیت حقیقی انسانیت جو گناہ سے بتر ہو اور
 الوہیت میں اختلاف نہیں۔ چنانچہ خدا کا بدینا مجسم ہوتے پر بھی گناہ سے بتر تھا۔
 جس حال کہ ہمیں یہ ماننا ضروری ہے کہ ہماری نجات کا باطنی حقیقی انسان تھا۔
 تو بھی ہمیں کبھی یہ خیال نہ کرنا چاہیے۔ کہ انسان بن کر اس نے الوہیت کو چھوڑ دیا تھا۔
 انسان ہوتے ہوئے بھی وہ عالمین کو سنہاتا تھا اور باپ میں تھا۔ (ملاحظہ ہو یوحنا
 ۱۸۰۱-۱۲۰۹ سے ۱۱ تک عبرانیوں ۱-۳) یہ خیال ہماری سمجھ میں پوری طور سے
 نہیں آسکتا کیونکہ ہم نال و سرکان کے کیرے ہیں۔ لیکن اتنا تو ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ
 یہ مسئلہ اگرچہ عقل انسانی سے برتر ہے۔ مگر عقل کے خلاف نہیں۔ چونکہ خدا قادر مطلق
 ہے، اس لئے وہ ایسا کام کر سکتا ہے، جس سے ہماری عقل حیران تو ہو مگر محسوس
 نہ ہو جائے۔

دوبارہ پادری تھورنٹن (Thornton) صاحب کی مثال

اختصار کے ساتھ لکھنا خالی از فائدہ نہیں۔ بنائے گئے ہی مادی ہیں جیسی جمادات۔
 بدوا اور پھر دونوں مادی ہیں۔ پر پتھر کی ہستی کا قاعدہ محض مادی ہے۔ پودے کی ہستی کا
 قاعدہ بناتی ہے۔ اسی طرح سے انسان مادی بھی ہیں اور حیوانی بھی۔ انسان کے
 جسم کا پیدا ہونا۔ بڑھنا حرکت کرنا۔ مرنا سب حیوانات کی طرح ہیں رکیا وہ حیوان
 ناطق نہیں کہلاتا، لیکن اس کی زندگی کا قاعدہ محض حیوانی نہیں بلکہ انسانی۔ علی
 ہذا القیاس خداوند یسوع مسیح انسان بھی ہے اور خدا بھی۔ پر خداوند کی زندگی
 کا قاعدہ الہی ہے۔ نہ کہ محض انسانی۔ وہ انسان کے طور پر حقیقی انسانی زندگی بسر
 کرتا تھا۔ بحیثیت کلام کے عالمین کو سنہاتا تھا۔ اور بحیثیت بیٹے کے باپ کے ساتھ

ایک تھا اور ہے۔ اہل لائے اس کی بنجید ہو کہ اس نے گنہگار انسان کے درمیان زندگی بسر کرنا اختیار کیا بلکہ خود انسان بنا اور گنہگاروں کے ہاتھ سے تکلیف اٹھانا۔ بلکہ مصلوب ہونا گوارا کیا۔

نوٹ: حصہ ۱۱۔ زیادہ تر مقدس ائفنیس کی تصنیفات سے لیا گیا ہے

فصل سوم

اقنوم ثالث - روح القدس

۱۔ مسیحیوں کو روح القدس کی الوہیت سمجھنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہم خدا کو روح مانتے ہیں۔ خداوند نے یہی تعلیم دی تھی۔ رمانظہ یوحنا (۱۴: ۱۶) مسلمانوں کو البتہ اس مسئلے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے کیونکہ وہ روح کو ایک لطیف مادہ تصور کرتے ہیں۔

نئے عہد نامہ میں روح کے متعلق یہ آیا ہے۔

۱۔ متی ۳: ۱۱۔ روح مسیح پر اترے۔

ب۔ رومیوں ۸: ۱۶۔ جو "خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں...."

ج۔ ۱۔ کرنتھی ۳: ۱۶۔ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔

د۔ ۱۔ پطرس ۱: ۲۔ خدا کا روح تم میں ساہ کرتا ہے۔

جہاں کہیں فقط روح اقنوم ثالث کے لئے مستعمل ہے وہاں وہ مذکر

لکھا گیا ہے)

۲۔ روح القدس کی الوہیت ہر ایک مسیحی بابت ہے لیکن بہترے روح کو محض اثر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ شدید خود اس غلط فہمی کو نہ بھی پہچانتے ہوں۔ بہر کیف تیاہد نامہ صاف طور پر روح القدس کی شخصیت سکھاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے ۱۴-۱۵ اور ۱۶ بابوں میں جہاں کئی بار روح القدس کا ذکر ہے، وہاں اس کے ایسے کام بتائے جاتے ہیں جو کسی شخص کے کام ہیں۔ وہ مرد گار کبلا تلبے (۲۶-۱۴) وہ سکھائے گا اور یاد دلانے گا۔ (ایضا) وہ گواہی دیتا ہے (۱۵-۲۶) وہ تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ (۱۶-۱۳)

پکس بتاتا ہے کہ روح ہماری سفارش کرتا ہے۔ (رومیوں ۸-۲۶) نیز گرتھیوں کے پہلے خط کے بارہویں باب میں روح القدس کی بخششوں کا ذکر ہے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے: "جس کو جو چاہتا ہے بابت ہے" (آیت ۱۱)۔ افسیوں کے نام کے خط میں روح القدس کے رنجیدہ ہونے کا ذکر ہے (رم ۳۰) اعمال میں بتایا گیا کہ حینا نے روح القدس سے جھوٹ کہا۔

۳۔ یوحنا کی انجیل کے بیسویں باب میں بتایا گیا ہے۔ کہ خداوند یسوع نے جس روز وہ جی اٹھا اپنے رسولوں کو روح القدس بکشا۔ "روح القدس لو۔" (آیت ۲۶) نیز یہ بتایا گیا کہ بعد کو اس نے شاگردوں کو یروشلیم میں رہنے کا حکم دیا۔ اور کہا: تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بہتسمہ پاؤ گے۔ اور یہ بھی بیان ہے کہ پینیکست کے دن روح القدس بڑے زور کے ساتھ سب پر نازل ہوا۔ ان دو واقعات کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انجیل میں روح القدس کا محض وعدہ کیا گیا۔ یہ وعدہ اعمال کی کتاب میں پورا ہوتا ہے۔ مگر دراصل جو الفاظ

یوحنا کی انجیل میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ وہاں یہ نہیں لکھا کہ تم روح القدس پاؤ گے۔ بلکہ یہ کہ روح القدس نور۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خداوند نے جی مٹنے کے بعد اور صعد سے پیشتر روح کا بیجا نہ دیا اور اس کی معموری پنٹیکست کے وقت عنایت کی۔

نئے عہد نامہ کی تعلیم یہ ہے کہ روح القدس انسان پر اثر ڈالتا ہے، تاکہ وہ ماستبازی کو اور اپنی گنہگاری کو پہچانے (یوحنا ۱۶-۸) نیز جیسا اوپر مذکور ہے وہ مسیح کی گواہی دیتا ہے۔ روح القدس ہر سچی کے حقیقی مسیحی بننے کا وسیلہ ہے۔ یہاں تنگ کہ پولس کہتا ہے کہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ ”
 در رمیوں ۸-۹ نیز پاک روح ایماندار کو پاک بناتا ہے۔ یعنی اس کو خدا کے لئے مخصوص کرتا ہے تاکہ وہ ہر بات میں خدا کے تابع ہو (دیکھو۔ رمیوں ۱۵-۱۶، ۱-۱۲)۔ خدا انسان کے دل میں امداد انسان کی نجات کے متعلق کل کام روح القدس کے ذریعہ سے کرتا ہے۔

ہر سچی کو روح القدس ملتا ہے۔ لیکن بہتیرے روح کی معموری سے واقف نہیں۔ گویا پوری قیمت نہیں ملی پر محض بیجا نہ۔ یہ معموری بعض اوقات پل بھرنے میں ملتی ہے۔ جیسا کہ پنٹیکست کے روز اور بعض وقت رفتہ رفتہ لیکن ہر ایک ایماندار کو اس معموری کا جویاں رہنا چاہیئے۔ تاکہ پوری روحانی فتح اور قوت حاصل ہو۔

۴۔ پاک کلام کی تعلیم یہ ہے کہ کلیسا روح کی بھرپوری کا ظرف ہے۔ وہی مود و روح ہے۔ اعمال کی کتاب میں ذکر ہے کہ پاک روح تمام شاگردوں پر نازل ہوا۔ اور نیز وہ پاک آگ جو اس کے نزول کا نشان تھا ہر ایک پر شہری۔ روح

کامسن کلیسیا ہے۔ ۱۔ کرمتیوں ۳-۱۶۔ جہاں لکھا ہے۔ "تم خدا کا مقدس ہو" غور کرنے کی بات ہے کہ لفظ مقدس واحد ہے۔ اور یہ نہیں لکھا گیا کہ "تم خدا کے مقدس ہو" اور نہ یہ "تم میں سے ہر ایک خدا کا ایک مقدس ہے"۔ یعنی اس آیت میں کلیسیا کا ذکر ہے۔ حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ ہر سچی روح کامسن ہو سکتا ہے ۱-۱۔ کرمتیوں ۶-۱۹ اور اعمال کی کتاب میں بار بار کسی شخص کے روح سے معمور ہونے کا ذکر ہے۔ بہر حال یہ کہنا مبہم نہیں کہ نئے عہد نامہ کی تعلیم ہے کہ انفرادی طور پر سچی روح کی حضوری میں اس لئے حصہ پاتا ہے کہ وہ کلیسیا میں شریک ہے۔ (نیز دیکھو ۲-۱۶ کرمتیوں ۱۶-۴ + ۱۶-۱۲)

۵۔ یاد رکھنا چاہیے کہ روح القدس کی حضوری باپ اور بیٹے دونوں کی حضوری ہے۔ اس لئے روح القدس کو نہ صرف خدا کا روح کہا جاتا ہے۔ بلکہ مسیح کا روح بھی۔ یوحنا کی انجیل میں خداوند کا یہ قول ہے کہ "روح جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا۔" (یوحنا ۱۴-۲۶) اور یہ بھی بتایا کہ وہ رگبار باپ سے صادر ہوتا ہے ۱۵-۲۶) انعام سچی کلیسیا میں اس بات پر متفق ہیں کہ روح القدس باپ سے صادر ہے پرنسپل کلیسیا اور مشرقی کلیسیا میں اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا یہ کہنا چاہیے جیسے مغربی عقائد نامہ میں مذکور ہے۔ "وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے" یا محض "وہ باپ سے صادر ہے"۔ یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ مغربی کلیسیا گویا دو الٹی خراج بانٹی ہے۔ دیے تو شرک ہو گا) اور نہ یہ کہ مشرقی کلیسیا اس بات کا انکار کرتی ہو ہے کہ بیٹا روح کو بیٹہ بنا ہے۔ لیکن ماننا پڑتا ہے کہ پاک کلام میں روح القدس کے محض باپ سے صادر ہونے کا ذکر ہے۔ مگر یہ ایسی بات ہے کہ جس کا فیصلہ کسی ایک

آیت کے اقیاس سے نہیں کیا جاسکتا۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ پاک کلام کی کیا تعلیم ہے۔ نئے عہد نامے کی مجموعی تعلیم یہ ظاہر کرتی ہے کہ روح القدس نہ صرف باپ بلکہ بیٹے سے بھی صادر ہے۔ روح نہ صرف باپ کا بلکہ بیٹے کا بھی ہے۔ مثلاً اعمال کی کتاب میں روح القدس کو "مسیح کا روح" کہا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے ایک بہتر جملہ تجویز کیا ہے۔ یعنی یہ "وہ باپ سے بیٹے کے وسیلے۔ صادر ہے۔" اس جملہ کو کسی جنرل کاؤنسل نے تسلیم نہیں کیا۔ ہم بات کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ روح القدس الہی شخصیت ہے۔ وہ باپ اور بیٹے کے ساتھ واحد خدا ہے۔ انسان کے دل میں روح القدس کا کام کرنا باپ اور بیٹے کا کام کرنا ہے۔ مقدس اتھینس کے عقیدے میں یہ الفاظ آئے ہیں "روح القدس باپ اور بیٹے سے۔ نہ مفعول۔ نہ مفعول۔ نہ مولود۔ بلکہ صادر ہے۔" اور خدا بہتر جانتا ہے !

فصل چہارم

پاک ثالث

مذکورہ بالا فصلوں میں کوئی فصل خدا باپ کے بارے میں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے باپ ہوئے پر کسی مسیحی کو شک نہیں۔ حالانکہ وہ وحدانیت محض کو ماننا اور ثالث کا انکار بھی کرتا ہو۔ لیکن جو شخص ثالث کا انکار کرتا ہے اُسے درحقیقت خدا کو باپ نہیں کہنا چاہیے۔ خدا کی ہر صفت ازلی وابدی ہے۔ پس ذات الہی کے اندر باپ کی صفت موجود ہونا لازمی ہے ورنہ وہ صفت

اعلیٰ درجہ کا ہے وہ اور مخلوقات سے زیادہ مرکب ہے۔ یعنی اس کے اندر طرح طرح کی ہستیاں بچا پنی جاتی ہیں۔ انسان، اشرف المخلوقات سب سے زیادہ مرکب ہے [لفظ مرکب اس معنی کو ادا کرنے کے لئے غیر مکمل ہے اور خادم و دوبارہ اس بات پر زور دینا چاہتا ہے۔ کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ کسی نے الگ الگ شیا سے انسان کو بنایا]

علیٰ ہذا القیاس یہ خیال کرنا کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت ہندوبوں کی وحدانیت کی طرح سمجھنا لازم ہے غلط معلوم ہوتا ہے۔ جملہ "خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔" کا یہ مطلب ہے کہ اہل اور کوئی خدا یا معبود نہیں۔ وہم کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنا چاہیے۔ سوم۔ وہی تمام دیگرستیوں کا خالق ہے وہی تمام ہستی کا مخرج ہے مسئلہ ثالوث کے رو سے ہم کسی غیر کو ذات الہی میں شریک نہیں کرتے پر یہ مانتے ہیں کہ ازل سے ابد تک ذات الہی میں جو واحد ذات ہے شراکت ہے اور تین متفرق الہی ہستیاں ذات الہی میں بچا پنی جاتی ہیں۔ جو ازل سے ابد تک ایک واحد خدا ہے۔ ایک پرانے عقائد نامہ میں یوں مرقوم ہے۔

"ہم واحد اللہ کی پرستش تثلیث میں اور ثالوث کی پرستش توحید میں کریں نہ اقاہم کو مخلوط کریں نہ جوہر کو تقسیم کیونکہ اتنومیت باپ کی اور ہے بیٹے کی اور روح القدس کی اور۔ لیکن باپ بیٹے اور روح القدس کی الوہیت ایک ہی ہے۔ تاہم تین اذلی نہیں بلکہ ایک اذلی ہے۔ ایک ہی غیر مخلوق اور ایک ہی غیر محدود ہے۔"

مسلم جو مسئلہ ثالث پر اعتراض کرتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کی
 داشت میں خداوند یسوع مسیح، بیٹا، مخلوق ہے اور روح القدس بھی جس گودہ
 اکثر فرشتہ سمجھتے ہیں مخلوق ہے۔ ان کا اعتراض ایسے عقیدہ پر ہے جس کو مسیحی
 کلیسیا نہیں مانتی اور جس کو اس نے کبھی نہیں مانا۔ مخلوق کو خالق کے ساتھ
 شریک کرنا گناہِ ابدیہ و قونی ہے۔ ایک ہی خدا ہے جس کے حضور اور کسی کی عبادت
 کرنا خلاف عقل ہے۔ بلکہ خدا کے حکم کے خلاف (خروج ۲۰: ۳-۵)

۲۔ خادم اور پرکھ چکا کہ انسان کے تمام خیالات تجربہ سے پیدا ہوتے ہیں
 اور علم الہی خدا کے مکاشفہ پر موقوف ہے جو انسان کے عقلی تجربہ میں داخل ہے
 اور جس کا اثبات عملی زندگی کے تجربہ سے ہوتا ہے۔

اگر مسئلہ ثالث محض ایک کتاب سے جس کو لوگ ابہامی کہتے تھے نکلتا تو
 اس کو ماننا دشوار ہوتا۔ پر یہ مسئلہ کلیسیا اور اس کے شرکوں کے تجربہ پر مبنی ہے
 خداوند یسوع مسیح نے خدا کے ساتھ ایک ہونے کا دعویٰ کیا جیسا اوپر
 بیان ہو چکا اور اس نے انسانی زندگی میں خدا کو شخصی طور پر ظاہر کیا۔ اُس نے
 خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی ہونے کا بھی دعویٰ کیا: "کوئی باپ کو نہیں
 جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا سے ظاہر کرنا چاہے۔" (رمتی - ۱۱-)
 (۲۶) نیز "کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آسکتا۔" (یوحنا ۱۴-۱۶)
 مسیح کے شاگردوں نے اس کی تعلیم کو پچا: "کہ الہی تعلیم ہے۔" ہمیشہ کی زندگی
 کی باتیں..... تیرے ہی پاس ہیں" (یوحنا - ۶-۱۶) پھر انھوں نے مسیح کے
 بڑے بڑے کام دیکھے اور حالانکہ اس کے مصلوب ہوتے وقت وہ بھاگ

ٹھنے اوماس ہرے اُن کا ایمان جاتا رہا رلوقا ۲۴-۲۱، سستی ۲۶-۵۶) تو بھی جب وہ جی اٹھا تو اُس پر ان کا ایمان دوبارہ پختہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ اُن میں سے ایک نے اقرار کیا: "اے میرے خداوند۔ اے میرے خدا" (ریو حنا۔ ۲۰-۲۸) پھر جب خداوند یسوع مسیح صعود فرما چکا اور ان پر پاک روح نازل ہوا، تو انھوں نے معلوم کیا کہ چرچ اُن کی خدا باپ تک رسائی ہوئی اور روح القدس جس کو بھیجنے کا مسیح نے وعدہ کیا (ریو حنا۔ ۱۵-۲۶) وہ فیروزہ شعلہ کی طور پر ان کی تقدیس، ہدایت اور تقویت کرتا رہا۔ یہ اعمال کی کتاب کی ایک غایت ہے کہ اُس میں قدیم کلیسیا کا یہ تجربہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ روح القدس اس میں اور اس کے شرکاء میں سکونت کرتا تھا (نیز دیکھو فصل سوم) ان تجربوں کے سبب سے مومنین نے بیٹے اور روح کی الوہیت پہچانی.....

بہر حال اگر یہ تجربہ پہلی صدی ہی کے مسیحیوں پر ختم ہو جاتا تو مسئلہ ثالوث کبھی نہ مانا جاتا۔ وہ صرف پہلی ہی صدی تک مانا جاتا۔ یہ غور طلب بات ہے کہ یہ دقیق مسئلہ اب تک مانا جاتا ہے۔ بلکہ ہر لپٹ کے مسیحیوں میں اس کا یقین تازہ ہوتا ہے۔ اور چند بدعتی فرقوں کو چھوڑ کر تمام کلیسیا اس کو پختہ طور پر رانق آئی ہے۔ نیز مسئلہ ثالوث کو چھوڑنا کسی مسیحی فرقہ کے تنزل اور خاتمے کے آثار میں سے ہے۔ یعنی اب تک ایماندار مسیحی پر ایمان لاکر خدا باپ کو پہچانتا ہے۔ اپنے میں گناہوں کی معافی کا احساس کرتا ہے۔ بدی سے بچنے کی توفیق اور طاقت حاصل کرتا ہے۔ اور روح کی تقدیس ہدایت اور تسلی حاصل کرتا ہے۔ یہ مسئلہ کلیسیا کے دائمی تجربہ پر موقوف ہے نیز یہ مسئلہ بتاتا ہے کہ کل کام

واحد خدا کا ہے اور کلیسیا کا اقرار یہ ہے : " اے مسیح تو باپ اور روح القدس کے ساتھ ہمیشہ واحد خدا ابدالاً باوجود زندہ اور سلطنت کرتا ہے ۔ "

۴۔ مسئلہ ثالث یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ازل سے ابد تک واحد خدا ہے ۔ جس کی توحید فی التشلیث ہے ۔ جیسا اوپر مذکور ہوا ۔ سیلیس (Sabellius) نے یہ بدعت ایجاد کی کہ وہ حقیقت یہ کہنا کافی ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو تین صورتوں میں ظاہر کیا گویا وہ اپنے آپ کو کبھی باپ ، کبھی بیٹا ، کبھی روح القدس کی صورت میں ظاہر فرماتا ہے ۔ پر جو کوئی غور سے نئے عہد نامے کی تلاوت کرتا ہے وہ یقیناً معلوم کرتا ہے ، کہ باپ اور بیٹے میں حقیقی فرق ہے حالانکہ وہ ایک بھی ہے اور اس کے سوا روح القدس کی شخصیت مانی جاتی ہے ۔ دراصل اس بدعت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو کچھ خدا نے مسیح میں ہو کر کیا وہ محض نمائشی طور پر کیا ۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری نجات کی خاطر خدا نے کوئی حقیقی کام نہیں کیا ۔ پھر مسیح کا جسم ہندوؤں کے اوتار کے برابر کر دیا جاتا ہے ۔

اوروں نے یہ سچا نہ کہ انجیل یہ سکھاتی ہے کہ بیٹا بھی اور روح القدس بھی باپ سے صادر ہیں ۔ اور انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ایک وقت تھا کہ بیٹا نہ تھا اور روح بھی نہ تھا ۔ پر یہ نئے عہد نامہ کی تعلیم کے زیادہ خلاف ہے ۔ (مثلاً ۔ دیکھو یوحنا ۱۔ اسے ۱۷۔ تک) اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اقنوم ثانی اور اقنوم ثالث مخلوق ہیں ۔ مقدس اتمنیسٹس نے دکھایا کہ اول جو کچھ خدا نے مسیح میں اور روح القدس سے ظاہر فرمایا ۔ یہ عارضی نہیں ۔ بلکہ ازل سے ابد تک خدا کی ذات ایسی ہے جو اس نے تمام تاریخ کے اندر ظاہر کی ۔ بیٹے اور روح کا صدر رازنی وادہی

ہے۔ یعنی پاک ثالوث ازلی وابدی ہے۔ نیز اس بزرگ نے اس بات پر زور دیا کہ تین الہوں نے یوں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ بلکہ ایک ازلی وابدی خدا نے۔ اس کے لئے اُردو میں لفظ جو ہر استعمال ہوا نہ صرف تین اقا نیم ہیں۔ جن میں شخصیت ظاہر ہے پر ایک ہی جو ہر ہے۔ انسانی شخصیت سے مثال لیجئے۔

مجھے (یا ناظر کو) ظاہر ہے کہ میرا ایک سلسلہ مار تجر ہے۔ عقلی بھی اور عملی بھی اور یہ کہ اس کا سلسلہ حافظہ کے زور سے قائم رہتا ہے۔ پر نہ صرف یہ میرا تجر ہے۔ بلکہ میں خود ہوں۔ علیٰ ہذا لقیاس نہ فقط اقا نیم ہیں خدا کا جو ہر ہے جو یتنوں اقا نیم کا ہے۔

۴۔ ایک چھوٹی کتاب کو کسی صاحب نے رسولوں کے عقیدہ کے بارے میں تصنیف کیا ہے۔ اُس میں ایک خوبی یہ ہے کہ ہر سلسلہ کو سمجھانے کے بعد مصنف نے یہ سوال کیا ”مجھے اس کے متعلق کیا کرنا ہے“؟ مسئلہ ثالوث کے بارے میں بھی یہ سوال لازم آتا ہے۔ ہم اس کے متعلق کیا کریں؟ اول ہم یاد رکھیں کہ فطرت کا خالق وہی ہے جس نے اپنی محبت کو مسیح کی زندگی میں ظاہر کیا پھر ہم یاد رکھیں کہ صلیب کی تکلیفوں کا یہ مطلب نہیں کہ گویا مینے نے محبت دکھائی جس سے باپ کا انصاف ٹھنڈا ہوا (نقل کفر کفر نباشد) خدا باپ ہم سے محبت رکھتا ہے اور تینوں اقا نیم انسان کی نجات کے کام میں شریک ہیں۔ پھر دعا کرتے وقت ہا د رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح ہیچ پڑ در میانی ہے اور صرف اُمی کے وسیلہ سے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں نیز ہم مع القدس کی ہدایت اور پاک کرنیوالی قدرت کو مانیں۔ مقدس پیر کے لکھا ہے: آج میں ثالوث کا زور آور نام بطور زورہ بکتر کے اپنے سے باندھتا ہوں۔ آمین۔

بائشتم کلیسیا

”میں ایک کیتھولک رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں۔“

فصل اول کلیسیا کی حقیقت

۱۔ مسیحی کلیسیا اسرائیلی کلیسیا کی قائم مقام ہے (تلمیذوں ۳-۳، رومیوں ۲-۲۸ اور ۲۹، گلاسیوں ۲-۱۱-۱۲ اور ۱۳) چنانچہ ظاہر ہے کہ جب ہم کلیسیا پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اسرائیلی کلیسیا کو نظر انداز نہ کرنا چاہیئے۔ کلیسیا ابراہام سے شروع ہوئی ہے۔ خدا نے جب اس کو حکم دیا کہ ”تو اپنے وطن اور اپنے ملتے جاتوں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔“ تو کلیسیا کا آغاز ہوا۔ (پیدائش ۱۲-۱۱) خدا نے ابراہام کے ساتھ عہد باندھا (پیدائش ۱۵-۱ سے ۲۱-تک) اور اس کے نشان کے لئے ختنہ کی رسم مقرر کی۔

نے اُن کی جماعت قائم کی۔ کلیسیائے جامع مقامی کلیسیاؤں کا مجموعہ نہیں بلکہ ہر جگہ مقامی کلیسیا کلیسیائے جامع کی شاخ ہے جس میں عالمگیر کلیسیا کا اظہار ہے۔ محکمہ ڈاک کی مثال لیجئے۔ ہر گاؤں یا قصبہ یا شہر کا ڈاکخانہ محکمہ ڈاک کی شاخ ہے یہ نہیں کہ لوگوں نے متفرق مقاموں میں ڈاک خانے قائم کر کے پھر آپس میں بندوبست کیا کہ یہ سب مل کر ایک سرکاری محکمہ ہو۔ علیٰ ہذا القیاس خداوند مسیحوں کو بلا کر اپنے پاک روح سے اُن کی ہدایت فرماتا ہے کہ وہ لکھے ہوں۔ اور ان کو روح القدس کی بخششوں میں شریک کرتا ہے۔

یہ ضروری امر ہے کہ مسیحی دین شخصی ہو مگر انفرادی نہ ہو۔ پولس نے لکھا ہے کہ ”خدا کے بیٹے..... مے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لئے موت کے حوالہ کر دیا۔“ لیکن یہ بھی لکھا ”مسیح نے..... کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا۔“ (رگلتیوں ۲-۲۰ + افسیوں ۵-۲۵) ان دو باتوں میں اختلاف نہیں۔ پطرس کے پہلے خط عام میں ایک جگہ ہے جو بر محل ہے ”تم زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بننے جاتے ہو تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔“ (۱- پطرس ۲-۵)۔ نیز کرنیتیوں کے پہلے خط کے بارہویں باب میں اور دیگر مقاموں میں پولس نے دکھایا ہے کہ ہر مسیحی کا خاص حصہ کلیسیا میں ہے اور کلیسیا مسیح کا بدن ہے (رغیر افسیوں ۲۰-۱- سے ۱۶- تک، ۱-۲۲ اور ۲۳-۱) جیسا اینٹ بھٹے میں پک کر چکنی مٹی سے تبدیل ہو کر نچتہ اور استعمال کے لائق ہوتی ہے۔ ہر بغیر اور اینٹوں کے کام نہیں آسکتی

ویسا ہی ایک مسیحی اکیلا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ علاوہ اس کے کلیسیا کے ذریعہ سے ہم کو خوشخبری پہنچتی ہے۔ اس کی شراکت میں ہم مضبوط ہوتے اور ترقی کرتے اور دیگر شرکار سے مل کر مسیح کی خدمت کر سکتے ہیں۔

۳۔ کلیسیا مسیح کا بدن کہلاتی ہے اور اس کا سر مسیح ہے۔ ۱۔ کرنتھیوں ۱۲ میں پطرس نے مفصل تمثیل لکھی جس میں اُس نے شرکار کو اعضا سے تشبیہ دی ہے اور دکھایا کہ ضرور ہے کہ سب مسیحی اپنے آپ کو مسیح بلکہ ایک دوسرے کے اعضا سمجھیں اور ہر ایک وہ کام کرے جو خدا نے اپنے روح القدس سے اس کے لئے مقرر کیا ہے۔ اور کوئی اپنے کو اوروں سے بڑا یا زیادہ ضروری نہ سمجھے اور دعویٰ نہ کرے کہ صرف میں ہی خاص اور بڑے بڑے کام کروں گا۔

نیز کلیسیا کو عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جیسا اوپر مذکور ہے۔ جس کی بنیاد مسیح ہے (۱ کرنتھیوں ۳-۱۱)۔ پران مثالوں میں ہر وقت موافقت نہیں۔ کیونکہ کبھی کبھی انسان بنیاد کہا جاتا ہے۔ اگر رسول اور بنی ہیں (۱ کورنٹیوں ۲-۲۸) تو مسیح وہ مضبوط جہان ہے جس پر پہلا رواق کھایا ہے تمثیلوں میں ہمیشہ یہ کمزوری رہتی ہے کہ ہر شے جس کا تمثیل میں ذکر آتا ہے ہمیشہ ایک ہی معنی نہیں رکھتی۔ مثلاً ہمارے خداوند نے نعلین کو چپے اور بڑے دونوں معنوں میں استعمال کیا۔ (متی ۱۳-۱۳+۱۶-۹)

۲۔ کلیسیا شاہی کابنوں کا فرقہ ہے۔ (۱۔ پطرس ۲-۹)۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ ساری کلیسیا میں کہانت ہے اور خداوند یسوع مسیح کے دیئے سے ہر ایماندار کی خدا باپ تک رسائی ہے۔ کلیسیا خداوند کی قائم مقام ہو کر دنیا میں

کاہن کا کام کرتی ہے۔ وہ کام یہ ہے روحانی قربانیاں چڑھانا یعنی شکر و تعریف کی قربانیاں۔ اپنے شرک کی دعائیں خداوند تعالیٰ کے حضور پیش کرنا۔ خداوند یسوع مسیح کے لئے سکرامنٹ ادا کرنا۔ انسان تک پاک کلام سچا پانا دینا کے لئے مناجات کرنا۔ اس کہانت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر سچی کا حق ہے۔ کہ کلیسیا کے ہر ایک کام کو انجام دے۔ غالباً یہ غلطی کرمقس میں پیدا ہوئی۔ اور کرمقیوں کے پہلے خط کے بارہویں باب میں پولس رسول نے اس کی اصلاح کی ہے۔ تو بھی بعض لوگ جب ”تمام ایمانداروں کی کہانت“ کا ذکر کرتے ہیں تو اب تک اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ (دیکھو فصل چہارم۔ باب ہذا)

۵۔ کلیسیا روح القدس کی سکونت گاہ ہے۔ (۱۔ کرمقیوں۔ ۳۔ ۱۶)۔

روح القدس نپتیکست کے دن کلیسیا کو بھٹا گیا۔ نیز کلیسیا کو بالکل پاک اور بے عیب ہونا چاہیے (افسیوں۔ ۵۔ ۲۴) شروع شروع میں یہ خیال کیا گیا تھا کہ ہر ایک مسیحی بالکل بے گناہ ہو گا۔ ہر رسولوں کے اعمال میں ہکو دکھا یا گیا ہے کہ بہت جلد جھوٹ اور قریب (۵۔ ۱۔ سے ۱۱۔ تک) ایک دوسرے کی شکایتیں (۶۔ ۱)۔ اور علم الہی اور کلیسیائی کارروائی کی بابت اختلاف (۱۱۔ ۲۔ اور ۳۔ ۱۵۔ ۱۔ اور ۲)

ہونے لگا اور پولس کے خطوط اور دیگر خطوں سے ظاہر ہے کہ کلیسیا میں سے گناہ پورے پر نہیں مٹا۔ بار بار رسول سیموں کی پاکیزگی کا ذکر کرنے کے بعد ایسے ایسے گناہوں سے پرہیز کرنے کی نصیحت کرتے یا ایسے ایسے گناہوں پر تنبیہ کرتے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ رسولی زمانہ میں بھی کلیسیا بے عیب نہ تھی (۱۔ کرمقیوں۔ باب ۱۔ ۵۔ ۸۔ ۱۱۔ ۳ افسیوں۔ ۴۔ ۲۵ سے ۲۶ تک) یہ جنہ نے اپنے پہلے خط میں سیموں کی بے گناہی پر

زور دیا ہے لیکن یہ بھی لکھا کہ ”اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں (۸-۱)۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا بارہ رسوئوں میں ایک یہوداہ اسکر بوقتی نقاء اور مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے ویسا ہی کلیسیا کے شرکاء ایسے گنہگار ہیں جن کا فدیہ مسیح نے دیا اور جن کے گناہ بخشے گئے۔ پر اب تک وہ بدے طور پر گناہ سے نہیں بچے۔

نیز دیدنی کلیسیا میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو درحقیقت ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے حقیقی توبہ نہیں کی۔ اس لئے کلیسیا ہمیشہ غیر مکمل بلکہ ناقص ہوتی ہے کسی نے کہا ہے کہ رسوئوں کے خطوط کی نصیحت یہ ہے ”جو ہونے کے لئے تم بلائے گئے ہو وہی بنو“ بعض اوقات کلیسیا کسی نہ کسی ملک میں ایسی ناقص ہو جاتی ہے کہ روح القدس کی سکونت گاہ ہونے کے بجائے وہ جگہ لعنت ہو جاتی ہے۔ پاک کلام ہم کو سکھاتا ہے کہ مقامی کلیسیاؤں کا مٹ جانا ممکن ہے۔ (مکاشفہ ۲-۵) اسی طرح سے خدا کی بادشاہی اسرائیلی کلیسیا سے لے لی گئی۔ (متی ۲۱-۲۳)

۶۔ ایک معنی میں کلیسیا ان لوگوں کی برادری ہے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور ”مسیح میں“ ہیں۔ ان لوگوں کے فرائض اور حقوق مسیح سے صادر ہیں۔ یا یوں کہیں کہ وہ مسیح کی بخشش ہیں۔ کلیسیا کا سر دسردار خداوند مسیح ہے اور مسیح کے حقوق شاہی حقوق ہیں۔ شرکاء کے حقوق مسیح کے حقوق کے ماتحت ہیں۔ بلکہ کلیسیا کے خادمان دین کے حقوق بھی شاہی حقوق کے ماتحت ہیں۔ ان کے زمانہ فارغ ہونے کی ترتیب کلیسیا اپنے شرکاء سے پہلے ہے۔ اسی لئے کلام الہی کو محفوظ رکھا اور اسی کی تعلیم سے مسیحی ایمان لانا سیکھتا ہے۔ اور اسی کی شرکت میں وہ یہ طاقت حاصل کرتا ہے۔ جس سے ایمان پر قائم رہے اور اس کو عمل میں لائے۔

اس لئے دو باتیں ضروری ہیں۔ اولیٰ یہ کہ کلیسیا کی خدمت کرتے وقت اس کے افراد کو فراموش نہ کریں ورنہ وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اور کلیسیا کمزور ہو جائیگی۔ اور نہ ہمارے مذہب میں انفرادیت ہونی چاہیے۔ ورنہ کلیسیا کی شراکت جاتی رہیگی اور وہ اپنے فرائض ادا نہ کر سکے گی۔

۷۔ دوائے عام کی کتاب میں بتایا گیا ہے (مساکنِ دین نمبر ۱۱) کہ "مسیح کی ظاہری کلیسیا مومنین کی ایسی جماعت ہے جس میں خدا کا خاص کلام سنایا جاتا ہے اور سکرامنٹ سب ضروری لوازمات کے ساتھ مسیح کے ضابطہ کے بموجب درستی سے عمل میں آتے ہیں" اگرچہ عالمگیر کلیسیا کی بہت سی شاخیں ہیں۔ تاہم تقریباً سب میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ پاک کلام کا معانیہ پڑھا جانا اور اس کی منادی۔ تقرر شدہ اور باقاعدہ خادمانِ دین جن کے تقرر کی یہ نیت ہوتی ہے کہ وہ کلیسیائے جامع میں مسیح کے کلام اور سکرامنٹوں کے خادم ہوں۔ ہر اقرار کو عبادت کرنا تاکہ دنیا پر ظاہر ہو۔ کہ خداوند مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ قسم اور عشائے ربانی کے سکرامنٹ اور کلیسیائی سیاست۔ کلیسیا کا انحصار اس بات پر ہے کہ یسوع مسیح اور خدا میں یگانگی ہے۔ اور اس نے صلیب پر جان دی۔ پھر جی اٹھا اور اس نے معبود فرما کر اپنے ایماندار بندوں پر روح القدس نازل کیا اور کرتار ہٹلے۔ جس سے مسیحی تجربہ متواتر تازہ ہوتا ہے۔ کلیسیا کا تو ہر طرح طرح کا ہے (۱) گناہوں کی معافی۔ روحانی طاقت اور ایک دوسری کی شراکت کا تجربہ (۲) مسیحی بشارت کی خدمت جاری رکھنا۔ (۳) مسیحی تعلیم قائم رکھنا (۴) خادمانِ دین کا سلسلہ دار باقاعدہ مقرر ہونا۔ (۵) دیکھو فصل چہارم۔ باب ہذا، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ نئے عہد نامہ میں خادمان

دین کے سلسلہ داود تفرقہ کا ذکر پاتا دشوور ہے۔

۸۔ کلیسیا بجنسہ ایک ہے پر پنی زمانہ ظاہری طوبہ پر مشق ہے۔ یہ کلام الہی کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اور اس کے اسباب کا یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں۔ ردیکیمو فصل چہارم اور فصل پنجم نیز وہ رسولی ہے۔ اس کی تعلیم۔ اس کے سکولامنٹ۔ اس کی عبادت۔ اس کی سیاست۔ اس کی بشارتی خدمت اور کسی نہ کسی طرح سے اس کے خاوان دین کی خدمت سب رسولوں کے وقت سے چلے آئے ہیں۔ وہ کیتھولک بھی کہلاتی ہے۔ اس نطق کے کئی معنی ہیں ۱۔ عالمگیر۔

۲۔ پورا ایمان رکھنے والا اور پوری تعلیم سکھانے والا۔ ۳۔ پرکے خیالات اور انتظام قائم رکھنے والا۔ یعنی سکرا منٹوں پر اور تواریخی استغنی سلسلہ پر زور دینے والا۔ تمام کلیسیائیں دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم عالمگیر کلیسیا میں شامل ہیں اور رسولی ایمان اور تعلیم قائم رکھتے ہیں اور عام طور پر یہ دعویٰ درست ہے۔ لیکن بعض کلیسیائیں سکرا منٹوں پر بہت زور نہیں دیتیں اور استغنی سلسلہ کو ضروری نہیں سمجھتیں۔ ردیکیمو چوتھی اور پانچویں فصلیں)

۹۔ کلیسیا کا اختیار اور سیاست دنیاوی نہیں۔ حالانکہ مشرق میں کلیسیا نے اکثر ملکی حکومت سے قریبی رشتہ قائم کیا یہاں تک کہ بعض اوقات ایک سرکاری حکمہ معلوم ہوتی تھی۔ اور مغرب میں کلیسیا نے بار بار دنیاوی حکومتوں کے نمونہ پر عمل کر کے اپنی سیاست دنیاوی نمونہ پر بنائی اور دنیاوی بادشاہوں اور حاکموں کی مدد سے زبردستی کر کے بدعت کو دور کرنے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ بدعتی اشخاص قید کئے گئے بلکہ ان کو میڈا پینجانی گئی اور بہت سے آدمی

قتل بھی کئے گئے۔ ایسے ایسے طریقے غلط ہیں۔ بلکہ مسیح اور اس کے رسولوں کی تعلیم سے بہت دور۔ کلیسیا کا اختیار اس بات پر موقوف ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وعدہ کے موافق روح القدس کلیسیا کی ہدایت کرتا ہے۔ جب کبھی کلیسیا اور اس کے ہادی خلوص نیت سے شخصی مقصدوں کو ہالائے طاق رکھ کر روح القدس کی ہدایت کے لئے دعا کرتے ہیں، تو ان کو وہ ہدایت ملتی ہے چاہے وہ ہادی انفرادی اشخاص ہوں یا کمیٹیاں۔ لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کلیسیا کے پیشواؤں نے گویا اپنی خود غرضی اور انسانی خواہشوں سے صلاح و مشورہ کیا۔ ایسے موقعوں پر کلیسیا غلط راہ پر چلنے لگتی ہے بلکہ گناہ میں مبتلا ہوتی ہے اور اس کا اختیار باطل و ٹھہرتا ہے۔ بہر حال کسی سچی کاہلے طور پر اپنی کلیسیا کے قاعدوں اور فیصلوں سے غفلت کرنا یا ان کے خلاف چلنا اکثر گناہ میں داخل ہوتا ہے۔

آخر کار یہ بات مد نظر رہے کہ کلیسیا کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ کلیسیا کی بنیاد مسیح اور مسیح کی تعلیم اور اس کا کام ہے۔ کوہ کلوری کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے، ورنہ کلیسیا مسیح کی دی ہوئی نجات اور اس کی شفاعت کو بھیل جاتی ہے۔ اور وہ بدلتے بدلتے اور بگڑتے بگڑتے انسانی جماعت بن جاتی ہے۔

فصل دوم

کلیسیا۔ ظاہر اور مخفی

۱۔ کلیسیا نہ صرف خدا کی بنائی ہوئی جماعت ہے بلکہ انسانی جماعت بھی ہے۔ اس لئے شروع ہی سے ظاہری کلیسیا میں ایسے بھی لوگ شامل ہوئے ہیں، جو حقیقی ایماندار نہیں۔ یہ آج کل کا تجربہ ہے جیسا ہر پاسبان اور کلیسیا کا ہر عہدہ دار جانتا ہے۔ بلکہ ممکن ہے کہ پاسبانوں اور عہدہ داروں میں بھی کچھ ایسے اشخاص ہوں جو حقیقی کبھی نہیں نیز یہ بات نئے عہد نامہ سے بھی ظاہر ہے (مرقس۔ ۳۔ ۱۹، اعمال۔ ۵۔ ۱۔ سے ۱۱ تک) ۲۔ کرنتھیوں ۱۱۔ ۲۶، ۱۔ کرنتھیوں ۵۔ ۱، ۱۔ فلپیوں ۳۔ ۱۸-۱۹ وغیرہ)۔ حقیقت یہ ہے کہ ”خداوند انہوں کو پہچانتا ہے“ (۲۔ تیمتھیس۔ ۲۔ ۱۹) اور ہم آدمی نہیں جانتے۔ اس لئے ایک معنی میں کلیسیا مخفی ہے یعنی حقیقی کلیسیا ان لوگوں کا مجموعہ ہے جن کو خدا نے بلایا اور چنا اور جو وفادار رہے ہیں۔ ان کو خدا کے سوا اور کوئی پورے طور پر نہیں جانتا۔ ان کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہیں۔ رمکاشفہ۔ ۲۱-۲۴) ان میں سے جو اب تک روئے زمین پر ہیں اکثر ان کے نام کلیسیا کی قبرستوں میں بھی لکھے ہیں۔

بادجو دیکھ کلیسیا متفرق شاخوں میں منقسم ہے پر مخفی طور پر ایک ہے۔ جو اس کے حقیقی شرکار ہیں وہ کلیسیائے واحد کے شرکار ہیں۔ جانا تکہ خدای جانتا ہے کہ وہ کون کون ہیں۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ مخفی کلیسیا کے شرکار ہیں۔ کلیسیا نہ فقط ایک ظاہری انجمن یا جماعت ہے جس کو انسانوں نے قائم کیا، اور جس پر تواریخ

کے واقعات کا اثر پڑا، یہاں تک کہ وہ ان واقعات کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے، بلکہ تمام برگزیدوں کی جماعت ہے۔ اس کا ایک حصہ روسے زمین پر روحانی جنگ کر رہا ہے اور دوسرا فقیہانہ ہو کر آسمان پر گیلے۔

۲۔ لیکن اس کا کہنا کافی نہیں، ورنہ کلیسیا ایک غیر مجتم روح کی مانند ہوتی اور ہم اس کو دنیا میں نہ پہچان سکتے۔ امر ضروری ہے کہ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے۔ ظاہری بھی ہو گیا مجتم ہو۔ کلیسیا ”ایک عجیب اور مقدس بھید ہے پر دنیا میں ظاہر ہے۔ حالانکہ ہر ایک جو ظاہری کلیسیا میں شریک ہے وہ اصلی کلیسیا میں شریک نہیں۔ یہ بھید ہم پر طرح طرح سے ظاہر ہونا اور تاثیر کرتا ہے۔ اس کے متعلق اور اس کے اندر پاک نوشتے، پاک رسوم، اور سکرامنٹ ہوا، روحانی حقیقتوں کے نشان اور وسائل ہیں، مسیحی خدمت کے پاک افعال، پاک عبادتیں، پاک عمارتیں، پاک موسم اور دن وغیرہ سب موجود ہیں۔ ان کے ذریعہ سے خدا کا شاہانہ فضل پھیلا یا جاتا ہے۔ مسیحی کلیسیا شرکت بھی ہے اور انتظامیہ ائمن بھی۔ پس جیسا اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ (فصل اول) ”ظاہری کلیسیا مومنین کی ایسی جماعت ہے، جس میں خدا کا خالص کلام سنا یا جاتا ہے اور سکرامنٹ سب ضروری لوازمات کے ساتھ مسیح کے مضابطہ کے بموجب درستی سے عمل میں آتے ہیں۔“ (دعائے عام۔ مسائل دین ۱۱۹۔ وہ تو خود اور اس کے رسوم اور لوازمات ”مٹی کے برتن“ ۲۔ کرنٹھیوں ۴۔ ۵) ہیں۔ پر ان میں آسمانی خزانہ ہے۔

یہ گمان کرنا کہ کلیسیا، اس کے سکرامنٹ، اس کی عبادت، اس میں پاک

کلام کی منادی، اس کی شرکت، دین میں محض مدوکار ہیں غلط ہے۔ ہم انسان کے لئے جو روح و جسم دونوں سے مرکب ہیں یہ خود دین ہیں۔

۳۔ یہ بھی سچ ہے کہ اگر ظاہری کلیسا مخفی کلیسا کا مجسمہ ہے تو اس کی زندگی خدا و از زندگی ہے۔ اُس میں روح القدس کی تاثیرات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے اکثر شرکاء ایماندار ہیں اور گناہوں کی معافی اور مسیحی محبت کا تجربہ کرتے اور خدا کی خوشخبری کی بشارت دیتے ہیں۔ ”روح کی یگانگی“ اور روح القدس کی شرکت ”وہ یگانگی اور شرکت ہیں جو خدا کا روح پیدا کرتا ہے اور وہ باہمی مسیحی خدمت، مریفوں کی دیکھ بھال، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی خدمت وغیرہ میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان سے خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے۔

۴۔ یونانیوں اور رومیوں نے کلیسا کو نقصان پہنچا یا ہے۔ جب یہودیوں نے مسیح کو رد کیا تب بھی ممکن تھا کہ اُس کے جی اُسٹنے کی خبر پا کر ایمان لاتے پر حالانکہ ہزاروں ایمان لائے تو بھی اکثر رد کرتے رہے۔ بلکہ ہوتے ہوئے مسیحیوں کو اپنی جماعت اور عبادت خانوں سے خارج کیا۔ چنانچہ مسیحی پُرانے عہد نامہ سے جس کو وہ الہامی تو مانتے تھے غفلت کرنے لگے۔ اب بھی ہند میں بہت سے مسیحی صرف نئے عہد نامے کی کتابیں پڑھتے ہیں۔

نتیجہ یہ ہوا کہ مسیحی کلیسا پہلے یونان اور پھر روم کا اثر پڑا۔ یونانیوں سے بڑھ کر کوئی قوم عقلمند سمجھی نہ ہوئی۔ یونانیوں نے مسیحی دین کو جیسا مسیحی مانتے تھے، زیادہ عالمانہ بنایا اور خدا کی محبت اور ارادہ کو کسی قدر فراموش کر دیا۔ نیز مسیحی چال چلن پر زور کم دیا گیا، اور صحیح عقیدوں پر زیادہ رومیوں کی خاصیت

یہ تھی کہ وہ قانون دانی اور حکمرانی میں یکتا تھے۔ اور مغربی کلیسیا میں قوانین پر زیادہ زور دیا گیا؛ اور مسیحی دین نئی شریعت بن گیا۔ نیز کلیسیائی حکومت اور سیاست دنیا آلودہ ہوئیں۔ اب تک عبرانیوں کا میدان جو خدا کے ارادہ اور اس کی راستی اور دلی ایمان کی طرف ہے، مسیحی کلیسیا پر کافی اثر نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہری کلیسیا میں انسانی باتوں کی زیادہ آمیزش ہے۔

پرانے زمانہ کی اسرائیلی کلیسیا ایک امت تھی۔ بنی اسرائیل تو انفرادی ذمہ داری کو بعض اوقات بھول جاتے تھے؛ اور بنی نے اُن کو یاد دلایا کہ امت میں داخل ہونا کافی نہیں بلکہ ہر فرد بشر خود اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے (یہ مہماہ ۳۱-۲۹- اور ۳۰، حزقی ایل ۱۸) لیکن بہت سے مسیحی بھول جاتے ہیں، کہ مسیحی دین انفرادی نہیں۔ وہ "بدن کو نہیں پہچانتے" (۱ کرنتھیوں ۱۱-۲۹) خاص کر وہ ظاہری کلیسیا کی قدر نہیں کرتے اور خیال کرتے ہیں کہ آدمی کا دین اُس کے اور خدا کے درمیان ایک رشتہ ہے اور یہ نہیں یاد رکھتے کہ مسیحی دین سے وہ رشتہ بھی مراد ہے جو ایماندار ایک دوسرے سے رکھتے ہیں۔

۵۔ اکثر مسیحی یہ مانتے ہیں کہ ظاہری کلیسیا میں خداوند مجسم ہے حالانکہ دینی کلیسیا غیر مکمل بلکہ ناقص ہے۔ پاک کلام صاف طور پر بتاتا ہے کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے (۱ کرنتھیوں ۱۲، افسیوں ۱-۲۲، ۲۳، ۴-۱، ۷-۱۶)۔ تک (کلیسیا کے وسیلے۔ ۷) مسیح اس کو روح القدس بخش کر دنیا میں کام کرتا ہے۔ پر اگر کلیسیا ایمان میں کمزور ہو کر دُعا اور خدمت میں سُست ہو جاتی ہے، تو محض برائے نام دکھا دے کے لئے مسیح کا بدن ہوتا ہے۔

۶۔ الفرض زمان و مکان کی اس دنیا میں ضرور ہے کہ مخفی کلیسیا ایک ظاہری کلیسیا میں مجسم ہو۔ خدا کی یہ مرضی پاک کلام ظاہر کرتا ہے اور نیز یہ توارخ اور متواتر تجربہ سے بھی ظاہر ہے کہ کلیسیا دنیا میں مسیح کا کام کرے اور ظاہری کلیسیا انجیل کی بشارت دے۔ اپنے شرک کے لئے روحانی طاقت کا ذریعہ ہو، خدا کی عبادت کرے اور دنیا کو سدھارے۔ ان باتوں کا مفصل بیان اگلی فصل میں ملے گا۔

فصل سوم کلیسیا کے فرائض

۱۔ جب لوگوں سے دریافت کیا جاتا ہے، کلیسیا کے کیا فرائض ہیں، تو بہتر ہے کہ ہمیں بشارت یا دنیا کا سدھار، لیکن جو یہ کہتے ہیں وہ بے عمل جاتے ہیں کہ جب کبھی فرائض کا سوال ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے لحاظ سے کیا کیا فرائض ہیں۔ کلیسیا کے تین مقاصد ہیں (۱) خدا کے لحاظ سے، عبادت (۲) اپنے شرکاء کے لحاظ سے ان کی پاسبانی (۳) دنیا کے لحاظ سے بشارت اور سدھار۔

عبادت خدا کا حق ہے یہ نہیں کہ خدا کو کسی چیز کی کمی ہے۔ بلکہ اس نے پاک کلام میں عبادت کا حکم دیا اور چاہتا ہے کہ انسان اس کی صحبت میں رہے اور اس کی رفاقت و قربت حاصل کرے کیونکہ وہ بنی آدم سے محبت رکھتا ہے۔ نیز کلیسیا کے دیگر فرائض صرف اس وقت پورے کئے جاسکتے ہیں، جبکہ وہ اہل

طاقت حاصل کرے۔ اور یہ صرف عبادت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ چاہیئے کہ ہم خدا کی رفاقت کے طالب ہوں اور اُس سے طاقت پائیں۔ لیکن ہم عبادت محض اِس لئے نہ کریں کہ اُس سے ہم کو فائدہ ہو تب ہے۔ ایسی غرض خود غرضی میں داخل ہے۔ ہم اپنے لئے اور اپنے مقاصد پورے کرنے کے واسطے خدا کی عبادت نہ کریں۔ خدا کی عبادت ہم پر اس لئے فرض ہے کہ خدا عبادت کے لائق ہے۔ اور اس کی عبادت بذاتہ ایک مقصد ہے حالانکہ بڑی جماعت کے ساتھ حمد و تعریف کرنا اور عبادت میں شریک ہونا نہایت اچھا ہے۔ تو بھی متورٹے سے آدمیوں کا عبادت کرنا اس بات سے بدرجہا بہتر ہے کہ خدا کی عبادت نہ کی جائے۔

نیز وہ کلیسیائیں جو خدا کی عبادت کی قدر کرتی ہیں اپنے دیگر فرائض ادا کر سکتی ہیں۔ بتدریج میں پرمختہ ذات والے لوگ جو مسیحی ہو گئے ہیں، ان اطراف میں زیادہ ترقی پذیر ہوئے ہیں، جہاں انھوں نے مسیح خدا کی عبادت کرنا سیکھا ہے۔ عبادت سے کلیسیا خدا کے نزدیک پہنچتی ہے۔ عبادت طرح طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن عبادت کا بہترین مرکز عشاء ربانی ہے۔ کاتون چاہتا تھا کہ ہر اتوار کو پاک شراکت عمل میں آئے۔ لیکن لوگوں نے عام طور پر اسے نہیں مانا۔ عبادت میں مناجات اور پاک کلام کی تلاوت اور وعظ بھی شامل ہیں۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ کل جماعت اور اُس کا ہر فرد خدا کی عظمت، پاکیزگی، قدرت اور محبت نیز اپنی ادنیٰ حالت کو ماننے اور خدا کی طرف اپنا دل اٹھائے۔

۲۔ کلیسیا اپنے شرکاء کے لئے ذمہ دار ہے کہ ان کی حفاظت کرے۔ ان میں مسیحی طبیعت اور سیرت پیدا کرے۔ ان کو اپنے پاک دین کے مسائل سکھائے

اُن کو نجات کا کلام سنائے۔ خاص کر کم لکھے پڑھے اور بچوں کو تعلیم دینا اس کا فرض ہے۔ کلیسا کے اندر بچے کلیسیا کی آئندہ ہیرو دی اور ترقی کی بنیاد ہیں۔ اگر جماعت میں بچے مسیح کی محبت اور مسیحی ایمان نہیں سیکھتے اس کا حشر ہولناک ہوگا اور اس کے مٹ جائے گا بڑا اندیشہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود ان لوگوں کی سخت ملامت کی ہے، جو بچوں سے بے پرواہ یا اُن کی تھوکر کا باعث ہوتے تھے (مرقس ۹-۴۲) اور جو کلیسیا بچوں سے غفلت کرتی ہے وہ اُن کو دُعا پھندوں میں پھنسنے دیتی ہے، اور یوں ان کو تھوکر کھلاتی ہے۔ بے شک بچوں کی تربیت کرنا والدین پر فرض ہے لیکن کلیسیا کا یہ بھی کام ہے کہ والدین کو ان کے فرائض سکھائے اور انھیں پورا کرنے کی متواتر ترغیب دیتی رہے۔ اس بات کا اندیشہ ہر وقت رہتا ہے کہ کبھی لوگ دُنیا دار اور مُشرک اور بُت پرست لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اُن کا سا چال چلن اختیار نہیں۔ اپنے بیٹوں۔ لے اُن کی بیٹیاں لیں اور اپنی بیٹیاں اُن کے بیٹوں کو دیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ کلیسیا میں، دو دُنیا میں کوئی فرق نہ رہے لیکن بہت سے گرجاؤں میں وعظ کے ذریعہ لوگوں کو ان آزمائشوں کے خطرے سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ لوگوں کو نجات کی ضرورت، دوران کو دُنیا، شیطان، اور نفس کی بُرائیوں سے آگاہ کرنا امر ضروری ہے۔ ورنہ وہ نجات کے طالب نہ ہوں گے۔

مزید یہ بھی شرکائے بُرائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات سیاست کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیاست کے دو مقاصد ہیں (۱) کلیسیا کی پاکیزگی (۲) گنہگار کی اصلاح اور نجات۔ کبھی کبھی اس بات کی ضرورت پڑتی ہے، کہ گمراہ

مسیحی عسائے ربانی کی شرکت سے معطل کیا جائے۔

الفرض کلیسیا کا دوسرا بڑا فرض اس کے شرکاء کی حفاظت ہے۔

(۳) یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کلیسیا نوح کی کشتی کی مانند ہے۔ یہ ایک معنی

میں درست ہے۔ لیکن پورے طور پر نہیں۔ کلیسیا میں دنیا کی بُرائی اور جھگڑے

بکھیرے سے پناہ ملتی ہے۔ مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ مسیحی کو دنیا سے الگ رہنا

چاہیئے (یوحنا۔ ۱۷۔ ۱۵۔ ۱۴۔ ۱۳۔ ۱۲۔ ۱۱۔ ۱۰) ہمیں دنیا سے علیحدہ نہیں

بلکہ دنیا سے بے داع رہنا چاہیئے۔ (یعقوب۔ ۱۔ ۲۷) لیکن دنیا کے لحاظ

سے کلیسیا کے ایسے ایسے فرائض ہیں جن کو اس کے شرکاء صرف دنیا کے اندر

پورا کر سکتے ہیں۔ مسیح کا بدن ہونے کے سبب سے کلیسیا اس کا وسیلہ ہے،

جس سے وہ دنیا میں کام کرتا ہے۔ کلیسیا اپنے ہی زور سے کچھ نہیں کر سکتی۔

جب تک کلیسیا اپنے ایمان، اپنی خوراک، اپنی دولت، اپنی یگانگی پر

بھروسہ رکھتی ہے، اس کے تمام کام محض انسانی ہوتے۔ اور دیگر انسانی کاموں

اور انتظاموں کی طرح ناقص ہوتے ہیں، جن کا انجام ناکامیابی ہے۔ کلیسیا کا فرض

ہے کہ نجات کا پیغام (جو میل ملاپ کا پیغام بھی ہے) دنیا کو سنائے۔ یعنی وہ شخصی طور

پر جس میں تمام شرکاء حصہ لیں مسیح کی گواہی دیں۔ اور یہ گواہی گفتگو سے، نیک

کاموں سے اور دنیا کی خدمت کرنے سے ہوتی ہے۔ یہ امر ضروری ہے کہ جو

لوگ نجات کا پیغام سنتے ہیں وہ خود نجات یافتہ ہوں۔ جو کوئی خداوند مسیح سے

کی گواہی دیتا ہے ضرور ہے کہ وہ خود مسیح کے کاموں کا تجربہ جانتا ہو۔

پراگچہ کلام سنانا امر ضروری ہے، جس کے بغیر دنیا میں مسیح کی خدمت

نہیں کر سکتی تو بھی کلیسیا کے فرائض اسی پر ختم نہیں۔ غریبوں اور لاچاروں، مریضوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرنا لازمی ہے۔ تواریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ دنیا میں کلیسیا ہی نے اسپتال، کورٹھی خانے، یتیم خانے وغیرہ شروع کئے اور حالانکہ اس وقت شائستہ ملکوں میں سرکار ان کو چلاتی ہے، لیکن صدیوں تک جب دنیا کی سرکاریں ان سے غافل تھیں تو کلیسیا ہی نے ان کاموں کو جاری رکھا۔ نیز تعلیم میں بھی کلیسیا نے بادشاہوں اور ملک کے وائیوں کو راہ دکھائی ہے۔

بعض مسیحی یہ نہیں پہچانتے کہ مسیحیوں کو ملکی معاملوں میں حصہ لینا چاہیئے۔ جب ملکی معاملات دنیا داروں پر چھوڑ دیئے جاتے ہیں تو بہت سی غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، اور طرح طرح کی بے انصافی، رشوت اور ظلم وغیرہ نمودار ہوتے ہیں۔ مسیحی کو دوٹو دینا چاہیئے اور اس بات کی بھی ضرورت ہے، کہ مسیحی اشخاص موقع ڈھونڈ کر دکھائیں کہ مسیحی سرکاری ملازم، ملک کے وزیر وغیرہ کس طرح اپنے فرائض منصبی کو انجام دیتے ہیں۔ اسی میں دنیا کے سدھرنے کی امید ہے۔ حالانکہ دنیا کا پورا سدھارا اس وقت ہوگا، جب دنیا مسیح کو مان لے گی، اور اس کے باشندے ایماندار مسیحی بن جائیں گے۔

میل ملاپ کا پیغام نہ فقط یہ ہے کہ انسان کو خدا سے میل ملاپ حاصل کرنا چاہیئے، بلکہ یہ بھی کہ بنی آدم آپس میں میل ملاپ رکھیں۔ اس لئے نہایت ضروری ہے کہ مسیحی لوگ آپس میں میل ملاپ رکھیں۔ اگرچہ فی زمانہ کلیسیا قاہری طور پر منقسم ہے تو بھی جب متفرق کلیسیا کے مسیحی آپس میں محبت ظاہر کرتے ہیں تو

اس تقسیم کے بڑے نتیجے بہت کچھ مٹ جاتے ہیں۔

۴۔ اپنے فرائض پورا کرنے کے لئے کلیسیا کے پاس تین اوزار ہیں۔

(۱) کلام (۲) سکرامنٹ اور اور عبادتیں (۳) خدمت۔ فرائض کی ادائیگی میں کلام اہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور کلیسیا کے تمام کاموں کے لئے وہ ایک نگزیر کسوٹی ہے۔ کلیسیا کو چاہیے کہ بار بار پاک کلام کی تعلیم سے اپنے کاموں کو جانچے ورنہ اس کے کام پر خدا کی برکت نہیں ہوگی۔ تواریخ گواہی دیتی ہے کہ بعض اوقات کلیسیا نے لوگوں کو دنیاوی فائدوں کا سبز بانہ دکھا کر ان کو مسیحی بنانے کی کوشش کی یا دنیاوی جبر سے مسیحی دین کا اقرار کرنے پر مجبور کیا یا بدعت اور بدعتیوں کو دنیاوی سزائوں سے دور کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب باتیں مسیحی دین کے خلاف ہیں۔

پھر اگر کلیسیا اور اس کے شرکار عبادت سے غافل ہو جائیں گے۔ تو ان کی قوت جاتی رہے گی۔ کامیابی کے لئے لازم ہے کہ کلیسیا کے شرکار پاک کلام کی تلاوت، خدا کی عبادت، خاص کر پاک شراکت، دنیا کی خدمت کو مد نظر رکھیں۔ دنیا کی خدمت کلیسیا پر اس غرض سے فرض ہے کہ مسیح نے خود اس کا نمونہ دکھایا تھا۔ اگر لوگ ایمان لائیں تو ان میں چہ بہتر لیکن ہمیں اولاً ان کی ضرورت، ان کی تکلیف اور مصیبت ان کی لاچاری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرنا چاہیے (اشمال۔ ۱۰۔ ۳۸)

۵۔ کلیسیا کی اندرونی زندگی محبت، عبادت اور شراکت ہے۔ اور ان

سے اس کی روحانی طاقت قائم رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کے شرکار دنیا میں

ایسی مسیحی زندگی بسر کر پاتے ہیں جس کا نیک اثر اس دنیا پر پڑتا ہے۔ دنیا تو خدا کی ملکیت ہے پر وہ بگڑی ہوئی ہے، اور خدا سے دور ہے بلکہ اُس کی مخالف ہو گئی ہے۔ باوجود اس کے خدا اُس سے محبت رکھتا ہے (یوحنا ۳-۱۶) مسیحی کو گنہگاروں پر ترس کھانا اور اُن سے محبت رکھنا چاہیے۔ دنیا کی بُرائی سے نفرت رکھنا اور اس کے لوگوں سے محبت رکھنا ہر مسیحی کا فرض ہے۔ کلیسیا کی کمزوری کا ایک سبب یہ ہے کہ اُس کے شرکار اپنی محبت محض اپنی مقامی کلیسیا تک محدود رکھتے ہیں اور جو باہر ہیں اُن کی بُری حالت کی بہت کم پروا کرتے ہیں۔

جب مسیحی دنیا کی بُرائی سے بے پروا ہوتا ہے تو وہ فائن کی مانند بنتا ہے جس نے کہا: "کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں۔" (زبدانش ۴-۱۹) ہر سرسلی پیدائشی طور پر اُمت میں داخل ہوتا تھا پر اس کا یہ نتیجہ تھا کہ اس کی شخصی نجات ضروری تھی۔ مسیحی پاک ہتھمہ کے ذریعہ سے نئے اسرائیل یعنی کلیسیا میں جو خدا کا گھرانہ ہے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ضرور ہے کہ وہ اپنے نجات دہندہ کے نقش قدم پر چلے۔ اس کے لئے خدا اپنے پاک روح سے اُسے طاقت اور قابلیت بخشتا ہے۔ پرجہ مسیحی ان قرائن سے غافل رہتے ہیں وہ خدا کو نچ پہنچاتے اور اپنے آپ کو نجات سے محروم رکھتے ہیں۔ مسیح نے کلیسیا کے لئے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا تاکہ کلیسیا جلال والی کلیسیا ہو یعنی خدا کا جلال ظاہر کیے۔ یہ خدا کے کام انجام دینے سے ہوتا ہے۔

۶۔ کلیسیا اور خدا کی بادشاہی ایک ہی نہیں۔ کیونکہ خدا کی بادشاہی یا آسماں کی بادشاہی سے خدا کی حکومت مراد ہے۔ قدیم زمانے میں یہ خیال

کیا جاتا تھا کہ کلیسیا خدا کی بادشاہی ہے لیکن پہلی چار سچی صدیوں میں نہیں۔ اگر یہ مانا جائے کہ کلیسیا خدا کی بادشاہی ہے تو چند تئیشیوں کے سوا وہ مضامین جن میں خدا کی بادشاہی کا ذکر ہے زیادہ مشکل معلوم ہوں گے لیکن جب ہم بادشاہی سے حکومت یا عملداری یا کبھی کبھی طرز حکومت سمجھتے ہیں تو بادشاہی کی تعلیم صاف ہو جاتی ہے۔ ”خدا کی بادشاہی کو فلاں سے تشبیہ“ دینے سے یہ مراد ہے کہ خدا فلاں طریقہ سے حکومت کرتا ہے۔ ”آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا“ خدا کی اطاعت قبول کرنا اور اس کی رعایا میں شمار کیا جانا ہے۔ پس جن تئیشیوں میں بادشاہی کا ذکر ہے، اس کو کلیسیا کے معنی میں نہیں لینا چاہیئے

کلیسیا کا خدا کی بادشاہی سے یہ تعلق ہے کہ وہ بادشاہی کے لئے کا وسیلہ ہے۔ کلیسیا کے فرائض کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی آجائے اور اندرونی اور بیرونی فرائض دونوں کا یہی مقصد ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ”تیری بادشاہی آئے“ اور اس کا پہلا مطلب یہ ہے ”تیری بادشاہی مجھ میں اور کلیسیا میں آئے۔“ تو میرے اوپر اور کلیسیا کے اندر حکمران ہو۔“ اگر ایسا ہوگا تو کلیسیا خدا کی بادشاہی کو نزدیک لانے کا لائق ذریعہ بن جائے گی۔

فصل چہارم

کلیسیا کی حکومت اور اس کے خادمانِ بن

۱۔ عام طور پر سچی کلیسیا کی شاخوں میں ایسے ایسے اشخاص پائے جاتے

ہیں۔ جو کلیسیا میں خدا کے کلام کی منادی کرتے اور اُس کی تعلیم دیتے ہیں۔ دیگر مسیحیوں کی دیکھ بھال کرتے، خاص خاص رسموں کو ادا کرتے اور عام عبادت کے ہادی ہوتے ہیں اور خاص طور پر کلیسیا کی حکومت اور سیاست میں حصہ دار ہوتے ہیں۔ یہ خادمانِ دین کہلاتے ہیں۔ بعض فرقے بار بار برپا ہوتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کہ کلیسیا کے کاموں کو خادمانِ دین کے بغیر چلائیں۔

خادمانِ دین کی کیوں ضرورت ہے؟ اول لازم ہے کہ کلیسیا کے اندر ایسے اشخاص ہوں جو کلامِ الہی کا خاص علم حاصل کریں اور جن کو دنیاوی کاموں سے اتنی فرصت ہو کہ کافی وقت پاک کلام کی تلاوت میں صرف کر سکیں تاکہ کلیسیا کو اُس کا صحیح مطلب سکھا سکیں۔ نیز جب کلیسیا کے شرکا کا شمار بڑھ جاتا ہے، تو ان کی دیکھ بھال، غریبوں اور یتیموں کی جسمانی اور خاص کر روحانی مدد میں اتنا وقت لگتا ہے کہ خادمانِ دین کے بغیر ان کاموں کو انجام نہیں دیا جاسکتا ہے۔

نیز کلیسیا کے سب شرکا مل کر تعظیم اور ترتیب کے ساتھ اس کی کہانت کے کاموں کو خاص کر پاک شراکت بپتسمہ اور استحکام کو انجام نہیں دے سکتے۔ بلکہ خاص اشخاص کو ان کاموں کے لئے مقرر کرنا پڑتا ہے۔ کرتھیوں کے نام کے پہلے خط کے گیارہویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی خادمِ دین نہیں ہوتا، تو کسی بے ترتیبی اور بُرائیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لئے قریب قریب شروع ہی سے "بزرگ" مقرر ہوتے تھے جو خادمِ دین کا کام کرتے تھے۔

۲۔ خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کے طرز حکومت کے بارے میں کوئی مفصل انتظام نہیں کیا۔ لیکن رسولوں کو چون کر مقرر کیا اور ان میں پطرس کو صدر پاسبان بنایا۔ (یوحنا۔ ۲۱-۱۳۔ سے ۱۷- تک، متی۔ ۱۶- ۱۸۔ رسولوں نے روح القدس کی ہدایت سے کلیسیا میں بزرگ اور خادم اعمال۔ ۶- ۵) مقرر کئے۔ وعدہ یہ ہے کہ روح القدس کلیسیا کی ہدایت کرے گا (یوحنا۔ ۱۴- ۲۶)۔
۱۵- ۲۶ + ۱۶- ۸ سے ۱۴ تک) اور اس نے کلیسیا کو اختیار تھا کہ اپنا انتظام خود قائم کرے۔

نوٹ :- کلیسیائے روم بتاتی ہے کہ متی ۱۶- ۱۸ میں مسیح نے پطرس کو دنیا میں اپنا قائم مقام بنایا۔ واقعی شتمون پطرس نے کلیسیا کے قائم کرنے میں اور اس کی ہدایت میں بڑا حصہ لیا بلکہ شروع میں سب سے بڑا حصہ۔ لیکن بائبل میں کہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ رسولوں کا سردار تھا۔ یعقوب اور پولس کے حصے اس کے برابر معلوم ہوتے ہیں۔ نیز کہیں اس بات کا پتہ نہیں ملتا کہ پطرس کا اختیار روم کے بشپ کو ملے گا۔ یہ دعویٰ کہ وہ بشپ جس کو پوپ کہتے ہیں، پطرس کا قائم مقام اور مسیح کا خاص نمائندہ ہے از روئے بائبل بے بنیاد ہے۔ اگر کلیسیا کا یہ یا کوئی اور انتظام ضروری ہوتا تو یقیناً اس کی ہدایت کلامِ الہی میں ہوتی۔

۳۔ جیسا اوپر مذکور ہو چکا رسولوں نے بزرگ مقرر کئے۔ متینیس کے خطوں سے ظاہر ہے کہ یہ نگہبان بھی کہلاتے تھے۔ (نیز دیکھو اعمال۔ ۲۰۔

افسوس کی بات ہے کہ نئے عہد نامہ کی کتابوں کے لکھے جانے کے بعد کچھ عرصہ تک جو کتابیں کلیسیا کے اندر لکھی گئیں۔ ان میں سے اکثر جاتی رہیں۔ یہاں تک کہ ان کا پتہ ہی نہیں۔ روم کے کلیمنٹ اور اگنیشیس (Ignatius) کے خطوط کو چھوڑ کر باقی سب جاتی رہیں۔ یہاں تک کہ ہمیں پتہ نہیں ملتا کہ کون کونسی کتابیں لکھی گئیں۔ کلیمنٹ خادمانِ دین اور عام شرکاء میں فرق قائم کرتا ہے۔ اگنیشیس بشپ، پریزبر، اور ڈیکن (نگہبان) بزرگ اور خادم کا ذکر کر کے دکھاتا ہے کہ ان میں فرق تھا۔ میرتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ مقامی کلیسیا میں بشپ کی صدارت امر ضروری ہے تاکہ اتحاد قائم رہے۔ کلیمنٹ نے غالباً قریب قریب ۹۵ء میں اپنے خط لکھے اور اگنیشیس نے قریب بیس برس بعد لکھا۔ پس ظاہر ہے کہ پہلی صدی کے آخر کے قریب خادمانِ دین کلیسیا میں ایک خاص درجہ رکھتے تھے اور بشپ۔ پریزبر اور ڈیکن الگ الگ درجہ رکھتے تھے۔ بہر حال ہم کو معلوم نہیں کہ یہ کس طرح ہوا کہ تین چالیس برس کے اندر پریزبروں میں سے جو پیشتر نگہبان یا بشپ کہلاتے تھے ایک خاص مقامی بشپ مانا گیا۔ اندازہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالباً پریزبروں میں سے ایک شخص عشائے ربانی کے ادا ہوتے وقت صدر ہونا تھا۔ اور چونکہ یہ ایسا شخص ہوا کرتا تھا جو دین پر فوقیت رکھتا تھا۔ یہ دستور قائم ہوا کہ اس کی صدارت دائمی ہو۔ پھر وہی تھوڑے عرصہ میں دیگر خادمانِ دین کا تقرر کرنے لگا۔ اگرچہ شروع میں تقرر کا کام بزرگوں کے ہاتھ میں تھا (ایگنیشیس ۲-۱۴)۔ پرنے زمانہ کے بعض عاملوں مثلاً جیروم اور خرستم (Jerome & Chrysostom) بشپوں کو خاص درجہ

کے خادم نہیں بتاتے۔ حالانکہ بعض نے ان کو خاص درجہ کا بتایا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ پرنسز ہیں جس کو عمر مبر کے لئے خاص عہدہ دیا گیا اور بعض یہ کہ بشپ ہی پورا پرنسز ہیں ()

۴۔ مسیحی کلیسیا یہودی کلیسیا کی قائم مقام ہے اور وہ کام جو دین یہود کے مذہبی پیشوا اور خادمان دین کرتے تھے، ان کو مسیحی خادمان دین کو بھی انجام دینا چاہیئے۔ دین یہود کے خادمان دین کاہن، نبی اور فقیہ تھے۔ پاسبانی کا کام خاص طور پر کاہنوں کے سپرد تھا۔ (یسعیاہ ۵۶-۱۱، یرمیاہ ۲۳-۱۰ سے ۴ تک، حزقی ایل ۲۲-۲ سے ۱۰ تک) تعلیم دینا فقیہوں کا کام تھا۔ چنانچہ مسیحی خدمت کاہنی، پاسبانی، نبوی اور تعلیمی ہونا چاہیئے۔ کہاوت کل ایما نذاردوں کا عہدہ ہے (۱۔ پطرس ۲-۵ اور ۹) لیکن اس کو باقاعدہ اور با ترتیب انجام دینے کے لئے خاص اشخاص مقرر ہوتے ہیں۔ کاہن کا کام قربانی چڑھانا اور حمد و شکر کی روحانی قربانی، مذہبی رسوم کو عمل میں لانا اور شفاعت کرنا ہے۔ سب مسیحی اور ان کے خادمان دین خاص طور پر مسیح کی حقیقی شفاعت کا واسطہ دے کر متاجاتیں پیش کرتے ہیں۔

خداوند یسوع مسیح نے خاص طور پر پاسبانی بہرہ ور دیا (یوحنا ۳۱-۱۵ سے ۱۷ تک، ۲۰-۲۳) اور اس کے رسولوں نے بھی ایسا ہی کیا (۱۔ پطرس ۵-۲، اعمال ۲-۷۸، نیز دیکھو تھیمیس اور ططس کے نام کے خطوط) خاتم اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اپنے لوگوں کی نگہبانی اور حفاظت کرے۔ تاکہ وہ راہِ راست سے بھٹک نہ جائیں اور غلط تعلیم، بے نمونوں اور شیطان، دُنیا

اور نفس کے پھندوں سے بچیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی پاسبانی امر ضروری ہے ،
 (یوحنا ۲۱-۱۵) یہ پاسبانی کام ایسا ضروری ہے کہ خداوند یسوع خود سردار چہ پان
 کہلاتا ہے (عبرانیوں - ۱۳- ۲۰- ۱- پطرس - ۵- ۴) اور بعض کلیسیاؤں میں
 خادمانِ دین عموماً پاسبان کہلاتے ہیں روکیمنڈ بور اور گینٹ حصہ D. ۴۰ (۱۹۳۳ء)
 پھر خادمانِ دین کو نبوت کرنا یعنی خدا کی مرضی مسیحیوں اور غیر مسیحیوں پر ظاہر
 کرنا ہے۔ خدا اپنی مرضی اپنی کلیسیا پر ظاہر کرتا ہے ، اور اس کے خادم و غفلوں میں
 اُس کو پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر خادمِ دین کو یہ کام سپرد نہ بھی ہو تو بھی جس کلیسیا
 میں ایسے واعظ نہیں جو نبوی خدمت کریں۔ وہ کلیسیا کمزور ہو جاتی ہے بشارت
 کا کام نبوی کام ہے۔

تعلیم و غفلوں میں اور نیز چھوٹے چھوٹے ٹولوں اور انجمنوں میں اور گھروں
 میں (اعمال - ۲۰- ۲۰) دین کی باتیں سکھانا خادمِ دین کا ایک ضروری کام ہے۔
 اور وہ اہلیات اس طور پر سکھائے کہ چال چلن اور روزمرہ کی زندگی سے اُن کا
 تعلق ظاہر ہو۔ گھر گھر جا کر لوگوں کی مشکلوں اور مصیبتوں ، اُن کی اُمیدوں اور
 نکروں اور اُن کے خیالات سے واقفیت حاصل کرنا نہ صرف پاسبانی کام کا ایک
 بڑا حصہ ہے ، بلکہ تعلیم سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ جب تک خادمِ دین نہ
 صرف اپنے لوگوں کی صورت سے بلکہ اُن کے خیالات سے واقف نہ ہو وہ ان
 کو ایسی باتیں نہیں سکھا سکتا جن کے جاننے اور معلوم کرنے کی اُن کو خاص
 ضرورت ہے۔

۵- خادمانِ دین مسیح کی بخشش ہیں (افسیوں - ۲- ۸ سے ۱۷- تک)

چنانچہ یہ امر ضروری ہے کہ خدایِ آدمیوں کو خادمِ دین ہونے کے لئے بُلایئے۔
 چنانچہ تقرر کی ترتیبوں میں اکثر اس شخص سے جو خادمِ دین ہونا چاہتا ہے کیا
 قسم کا سوال کیا جاتا ہے: ”کیا تجھ کو بھروسہ ہے کہ تیرے دل میں روحِ انقیاس
 نے یہ تحریک کی ہے کہ تو اس عہدہ اور خدمت کو اختیار کرے؟“ نیز کلیسیائی
 اتحاد کی تجویزوں میں اکثر اس قسم کے جملے مندرج ہیں کہ ”یہ اصول ضروری ہے
 کہ جو شخص خادمِ دین ہونا چاہے اس کے دل میں الٰہی بُلّاہٹ کا احساس ہو۔“
 کہونکہ جس کو خدا نے نہیں بُلایا اس کے بارے میں ہمارا خداوند یوحنا کی
 انجیل کے یسویں باب میں فرماتا ہے: ”جو کوئی دروازہ سے بھڑخانہ میں داخل
 نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے۔۔۔۔۔ دروازہ
 میں ہوں“ خدا کی بُلّاہٹ نہایت ضروری ہے بلکہ کلیسیا کے ہر عہدہ کے پاس
 میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیسیا میں ہر قسم کا اختیار خدایِ کی طرف سے آتا ہے۔
 اور درحقیقت وہی کلیسیا کے ہر عہدہ دار کو بُلّاتا ہے۔ یہ بُلّاہٹ بعض اوقات
 کلیسیا کے ذریعے ہوتی اور بعض اوقات اندرونی ہوتی ہے۔

بہر حال یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص غلطی سے سمجھے کہ خدا نے مجھے کلیسیا کا
 عہدہ دار (خاص کر خادمِ دین) ہونے کے لئے بُلّایا ہے۔ پس کلیسیا کو لازم ہے
 کہ دعا کے ساتھ بُلّاہٹ کو جانچے۔ جب جانچنے کے بعد اُمیدوار لائق اور سچّا
 اور خدا کا بُلّایا ہوا ثابت ہوتا ہے تو کلیسیا کے مقررہ نمائندے اُس پر ہاتھ
 رکھ کر اس کا تقرر کرتے ہیں۔ اُسقفی (بشپ والی) کلیسیاؤں میں بشپ کا اس
 عبادت میں صدر ہونا ضروری ہے۔ پر تقرر کلیسیا کی طرف سے ہوتا ہے۔

اور دو باتوں کا نشان ہے (۱) کلیسیا پہچانتی ہے کہ خدا نے فلاں آدمی کو خادمِ دین ہونے کے لئے بلا پایا ہے (۲) کلیسیا خدا سے دعا کرتی ہے کہ وہ اُس شخص کو اپنی طرف سے مقرر کرے اور اُسے وہ فضل اور فضیلتیں عنایت کرے جن کی اُسے ضرورت ہوگی۔

[اکثر کلیسیاؤں میں صرف تقرر شدہ خادمانِ دین کو سکرامنٹوں کو عمل میں لانے کی اجازت ہے۔ (دیکھو بابِ ہفتم)]
چونکہ تقرر کلیسیا کا کام ہے اس لئے منقسم کلیسیا میں ہر خادمِ دین کا تقرر غیر مکمل ہوتا ہے لیکن اگر تقرر کے وقت نیت یہ ہو کہ خادمِ دین جس کا تقرر ہوتا ہے، کلیسائے جامع میں مسیح کے کلام اور سکرامنٹوں کے لحاظ سے خادمِ دین ہو تو اس کا تقرر جائز مانا جائیے۔

بعض مسیحی خاص کر کلیسیائے روم کے علما اسقفی تقرر کو لازمی مانتے ہیں اور اور عسما سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین تقرر ہے حالانکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ تمام دیگر تقرر ناجائز ہیں۔

۶۔ کلیسیا کی حکومت کی تین خاص قسمیں ہیں۔ اسقفی (Episcopal)

خادمی (Presbyterian) ، جماعتی (Congregational) ،
کلیسیائے روم اور بعض مشرقی کلیسیاؤں کو پھوڑ کر اکثر موجودہ کلیسیاؤں کے انتظام میں مذکورہ بالاتینوں عناصر پائے جاتے ہیں۔

اسقفی انتظام یہ ہے کہ بشپ اپنے علاقہ میں منتظم ہو۔ وہ ہر بات کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ وہ دیگر عہدہ داروں کو اپنی مدد کے لئے مقرر بھی کر سکتا ہے۔

خادمی انتظام یہ ہے کہ مقامی کلیسیاؤں کے نمائندے بل کر کلیسیا کا انتظام کرتے ہیں اور فی زمانہ خادمانِ دین کے ساتھ کلیسیا کے دیگر عہدہ دار اس کام میں حصّہ دار ہوتے ہیں۔

جماعتی انتظام یہ ہے کہ ہر مقامی کلیسیا یا جماعت خود اپنا انتظام کرتی ہے، اور بالکل خود مختار ہوتی ہے۔

بہر کیف اکثر موجودہ کلیسیاؤں کا انتظام مخلوط ہے۔ مثلاً ہند، پاکستان، برما اور لنکا کی کلیسیا میں بشپ ہیں جن کا اختیار ان کے علاقوں میں وسیع ہے۔ اور بشپوں کا ایک صدر ہے (Metropolitan) نیز ہر علاقہ (Diocese) میں ایک مجلس ہے جس میں خادمانِ دین اور دیگر نمائندے

شریک ہوتے ہیں اور تمام کلیسیا کے لئے ایک عام مجلس ہے۔ پھر ہر مقامی کلیسیا کی ایک کمیٹی ہے جو کلیسیا کے قواعد و قوانین کے دائرے کے اندر اور اپنے خادمِ دین اور خاص کر بشپ کی ہدایت سے مقامی انتظام کرتی ہے۔

علیٰٰ ہذا انقیاس ہم اور کلیسیاؤں میں بھی ایسا انتظام پاتے ہیں، جس میں مذکورہ بالا عناصر ملے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہر انتظام میں کسی نہ کسی عنصر پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔

۷۔ بعض لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کلیسیا کے خادمانِ دین کا سلسلہ رسولوں سے چلا آیا ہے۔ پر ان میں سے بعض بشپوں کے سلسلہ پر زور دیتے ہیں اور بعض سمجھتے ہیں کہ پرزیرٹروں کا سلسلہ زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شروع میں پرزیرٹروں کا ہاتھ رکھنا اہم تھا۔ مصلحتیں کا

تقریرایسا ہی ہوا اور معلوم ہوتا ہے کہ جب انطاکیہ کی کلیسیا نے برنجاس اور ساؤل کو بشارتی خدمت کے لئے مقرر کیا، تو بزرگوں نے ان پر ہاتھ رکھے رائینیچیس۔ ۱۴۴، اعمال۔ ۱۳-۱۲۔ آخر کار تقریر کا کام بشپوں کے ہاتھ میں آ گیا حالانکہ اکثر پریزبرٹن کے ساتھ اس کام میں شامل ہوتے رہے۔

بہر حال اگرچہ یہ بات اہم ہے کہ شروع ہی سے تقریر کا سلسلہ چلا آیا ہے، تو کبھی اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ کلیسیا کے ایمان، عبادت، بشارت اور خدمت کا سلسلہ قائم رہا کیونکہ اگر یہ منقطع ہو جاتا تو خدا و ان دین باطل کلیسیا کے خادم ہوتے۔ (دیکھو۔ باب ششم)۔ جب ہم کلیسیا کی متفرق شاخوں کو دیکھتے ہیں تو ہم پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ خدائے سب کو اپنے کام میں استعمال کیا۔ سب گنہگاروں کو توبہ تک پہنچانے، مقدسوں کو ترقی دینے، دنیا کی خدمت کرنے اور

پاک کلام کو پھیلانے کے کام میں روح القدس کی مدد سے کامیاب ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ حالانکہ انسان کلیسیاؤں کے فرقوں کو بڑا اہم سمجھتے ہیں تو بھی خدائے ان کے سبب سے کسی کو اپنے فضل سے محروم نہیں رکھا۔ غالباً اگرچہ یہ فرق کسی قدر اہم ہے تو بھی ایسا اہم نہیں جیسا اکثر مسیحی خیال کرتے ہیں۔ ۸۔ تمام ایمانداروں کی کہانت سے خدا و ان دین کے عہدہ اور کام کا کیا تعلق ہے؟ بعض لوگ اس مسئلہ کا یہ مطلب نکالتے ہیں کہ ہر ایماندار کلیسیا کے ہر عہدہ کے کام کو انجام دے سکتا ہے۔ لیکن یہ نتیجہ غلط ہے۔ اول تو یہ تجربہ کے خلاف ہے۔ دوم یہ پاک کلام کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ ۱۔ کرنٹھیوں کے بارہویں باب سے صاف ظاہر ہے کہ کلیسیا کے اندہ طرح طرح کے عہدے

اور کام ہیں۔ اور سب ضروری اور سب قابل عزت ہیں۔ بے شک یہ درست ہے کہ دین عیسوی میں قومیت اور نسل کی کوئی تخصیص نہیں جس کے سبب سے بعض قوموں اور خاندانوں کے لوگ خادمانِ دین ہو سکتے اور بعض نہیں۔ ہر قوم اور نسل کے آدمی خادمِ دین ہو سکتے ہیں۔ دینِ یہود میں صرف بارون کی نسل کے مرد اور ہندو دھرم میں صرف برہمن یا جک ہو سکتے ہیں،

اگر یہ سوال کیا جائے کہ آیا عورتیں خادمانِ دین ہو سکتی ہیں تو غالباً جواب یہ ہے کہ از روئے علم الہی کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن دنیا کے اکثر ملکوں کی موجودہ حالت میں یعنی فی زمانہ ماحول کے سبب سے اب تک عملی رکاوٹیں مانع ہیں۔
(رگلیوں ۳۰-۲۸ سوزوں حوالہ ہے)

تمام ایمانداروں کی کہانت کا یہ مطلب ہے کہ کلیسیا کا ہنوں کا شاہی فرقہ ہے اور اس کا ہر شریک بوساطتِ یسوع مسیح کے خدا کے حضور آکر انسانی کاسبین کے بغیر اس سے دعا کر سکتا ہے۔ ہر شریک کا حق ہے اور ہر ایک پر فرض ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی دولت اور لیاقتوں کو زندہ قربانی ہونے کے لئے نذر گزار اور نیز بشارتی خدمت میں حصہ لے۔ پھر خدا نے اپنی خدمت کو تمام کلیسیا کے سپرد کیا۔ اور اگرچہ تقرر شدہ خادمانِ دین خاص طور پر اس کو اور اس کے چند حصوں کو انجام دیتے ہیں تو بھی وہ نمائندوں کے طور پر ایسا کرتے ہیں جو تمام کلیسیا کی طرف سے ہیں۔ اور خدمتِ خادمانِ دین ہی کی نہیں اور نہ وہ کلیسیا سے الگ ہو کر اسے انجام دے سکتے ہیں۔

کلیسیائی خدمت جس میں سب اپنی اپنی لیاقت اور بلا ہٹ کے موافق

حصہ دار ہو سکتے ہیں طرح طرح کی ہے۔ پاک کلام کی منادی اور بچوں اور بالغوں کو اس کی تعلیم دینا، کلیسیا کی حکومت اور انتظام میں حصہ لینا، غریبوں یتیموں، بیواؤں وغیرہ کی خدمت، تمدنی باتوں میں خدمت ("سوشل سروس") نوجوانوں کی دیکھ بھال وغیرہ وغیرہ۔ نیز یہ سمجھنا کہ خدا مان وین کی خدمت بذاتہ اعلیٰ اور افضل ہے پاک کلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ (۱۔ گرتھیں ۱۲، رومیوں ۱۲-۳ سے ۸ تک + افسیوں ۲-۱۱ سے ۱۳ تک)

نوٹ :- جن اشخاص کا ذکر اعمال کے چھٹے باب میں ملتا ہے، حالانکہ وہ بعض وقت ڈیکن کہلاتے ہیں، تو بھی ان کا کام اسقفی کلیسیاؤں کے ڈیکنوں کی مانند نہ تھا یعنی پریزبرٹر کی مدد کرنا، وعظ کہنا اور اپنے آپ کو پریزبرٹر ہونے کے لئے تیار کرنا۔ بہر حال غیر اسقفی کلیسیاؤں خاص طور پر میٹھڈ اور کانگریگیشنل کلیسیاؤں کے ڈیکنوں کا کام ان سمات شخصوں کے کام سے ملتا جلتا ہے۔ یعنی کلیسیا کی مالی اور جسمانی خدمت کرنا، چنانچہ ان سمات خادموں کا تعین دورِ حاضر کے کسی قسم کے خادم دین کے تعین یا تقرر کی مثال نہیں ہے۔

فصل پنجم

کلیسیا کی تقسیم اور اتحاد

۱۔ اگرچہ سچی لوگ "ایک پاک عالمگیر کلیسیا رکھتے ہوئے کلیسیا" پر ایمان

رکھتے ہیں تو بھی فی الحال کلیسیا متفرق بلکہ مختلف شاخوں میں منقسم ہے۔ بیشک بعض کلیسیائیں دعویٰ کرتی ہیں کہ ایک ہی حقیقی کلیسیا ہے۔ اور باقی تمام "کلیسیائیں" دراصل پھوٹ کے گناہ کی مرکب ہیں اور کلیسیا سے خارج۔ خاص کر کلیسیائے روم اور "مشرقی" کلیسیا جو اپنے آپ کو اور محمود اکس کہتی ہے (یعنی صحیح تعلیم رکھنے والی) دعویٰ کرتی ہیں۔ بہر حال صحیح تعلیم یہ معلوم ہوتی ہے۔ کہ ایک ہی عالمگیر کلیسیائے جامع ہے جس کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے۔ یعنی کلیسیا کی وہ سب شاخیں جو رسولوں اور تکائیہ کے عقائد ناموں کو مانتی ہیں، کلیسیائے جامع کے اندر ہیں۔

بہر حال حالانکہ از روئے تاریخ کلیسیا کی شاخوں کا بپا ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ ہر تقسیم میں طرفین سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو تاریخ شاہد ہے کہ الہی حسن انتظام سے تقسیم کا یہ اچھا نتیجہ نکلا کہ سچائی کا کوئی ضروری پہلو مفقود نہ ہوا۔ بعض اوقات محتما یہ درپیش تھا کہ اگر اتحاد کو قائم رکھیں تو حق کا خون ہوتا تھا۔ پس دو برائیوں میں سے کمتر برائی کو انتخاب کرنا امرِ نازیر تھا۔

جب یہ مانا جائے کہ پھوٹ کلیسیائے جامع کے اندر ہے تو یہ اُمید پیدا ہوئی کہ کلیسیا دوبارہ ایک ہو سکتی ہے۔ اگر یہ رسالہ ۱۸۴۸ء میں لکھا جاتا، تو اس میں کلیسیا کی شاخوں کا تو ذکر ہوتا، پر غالباً کلیسیا میں از سر نو اتحاد پیدا ہونے کی اُمید نہ کی جاتی۔ لیکن ۱۹۱۸ء سے لے کر جب ایدنبرا (Edinburgh) میں بہت سی کلیسیاؤں کی ایک کانفرنس منعقد

ہوئی آج تک بہت ترقی ہوئی ہے۔ بہر کیف پہلے کلیسیا کی شاخوں پر نظر ڈالیں۔

۲۔ کلیسیا کے قائم ہونے کے تھوڑے برس بعد پھوٹ کا امکان پیدا ہو گیا

(اعمال ۱۱-۱- سے ۱۸- تک ۱۵۱ء غلطیوں اور کوتاہیوں) پر خدا کے فضل اور

رسولوں کی مسیحی طبیعت کے سبب سے کلیسیا بکلی گئی۔ اس کے بعد اگرچہ چند

بدعتی کلیسیائیں قائم ہوئیں تو بھی کوئی بڑی پھوٹ واقع نہ ہوئی۔ لیکن روم کا پوپ

یعنی بشپ ہوتے ہوتے زیادہ اختیار کا دعویٰ فارہوتا گیا۔ مغربی کلیسیا نے

نکاح کے عقیدے میں یہ الفاظ بڑھائے "اور بیٹے سے" (Filioque)

یعنی اب وہ جملہ یوں ہو گیا۔

"وہ (روح القدس) باپ اور بیٹے سے صادر ہے" اس سے

پہلے اور مشرق میں اب تک یوں پڑھا جاتا ہے "وہ باپ سے صادر ہے"

افسوس کا مقام ہے کہ پوپ اور مغربی کلیسیا کے ملنے کے مشرقی بشپوں اور علماء

سے یہ مشورہ نہیں کیا۔ جھگڑا بڑھتا گیا۔ اور کشمکش میں پوپ لیو نہم

(Leo IX) نے مشرقی کلیسیا اور اس کے بشپوں کو کلیسیا سے

خارج کرنے کا حکم صادر کیا۔ اس وقت سے مشرقی کلیسیا روم سے الگ رہی ہے

اور روم کے پوپ کے اختیار کی منکر ہے۔ جو شخص ان دونوں کلیسیاؤں

میں سے کسی کا شریک نہیں ثابتا یہ نتیجہ نکالے گا کہ اگر ان دونوں میں سے

ایک کو اصلی کلیسیا مانا جائے تو مشرقی کلیسیا کے لئے اپنا دھڑ دیتا۔

۳۔ پندرہویں صدی میں مغربی یورپ میں کلیسیا کی وہ بڑی

پھوٹ شروع ہوئی جو اصلاحِ دین (Reformation) کے

نام سے مشہور ہے۔ کلیسیائے روم میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور عرصہ سے ان کے السداد کی کوشش کی گئی، لیکن یہ سب کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ بہت سے اصلاح کرنے والے بدعتی قرار دیئے گئے۔ اور ان کو قید میں ڈالا گیا یا قتل کر دیا گیا۔ سولہویں صدی میں جرمنی کے ایک راہب مارٹن لوتھر نے ایک خاص خرابی کے خلاف منادی کرنا شروع کی۔ روم میں مقدس پطرس کے گرجہ کے بنانے کے لئے روپے کے اشد ضرورت ہوئی اور جو لوگ اس کے لئے روپیہ دیتے تھے، اس کے عوض میں معافی نامے (Indulgences) ان کے ہاتھ نیچے جاتے تھے۔

لوتھر نے دیکھا کہ یہ بائبل اور کلیسیا کی تعلیم کے خلاف ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں لوتھر یہ سمجھتا تھا کہ پوپ اس "تجارت" کو موقوف کر دینا پرالیمانہ ہوا۔ بعد ازاں لوتھر کلیسیا کے رواجوں اور دستوروں کی چھان بین از روئے کلام الہی کر لے لگا۔ اور بہت جلد یہ تحریک غیر ممالک میں پھیل گئی۔ جرمنی، ہالینڈ، فرانس، انگلستان، اسکاٹ لینڈ، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، سویڈن، ناروے اور چند اور ممالک میں یکے بعد دیگرے مذہبی پیشوا برپا ہوئے جنہوں نے کلیسیائے روم کی برائیاں دکھائیں اور اپنے اپنے ملکوں کی کلیسیاؤں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ مثلاً سوئٹزرلینڈ میں جان کالون (Calvin) اسکاٹ لینڈ میں جان ناکس (Knox) وغیرہ۔ بعض ملکوں مثلاً انگلستان اور جرمنی کی بعض ریاستوں میں بادشاہوں نے اس میں برا حصہ لیا۔ اکثر ملکوں میں اصلاح

دین میں طرح طرح کے ملکی اور دنیاوی مقصدوں کی آمیزش بھی تھی بہر حال اس کے چند نتیجے نہایت اہم اور عمدہ ہیں۔ (۱) کلیسیا کا انتظام دیکھاوی حکومتوں کی مانند ہو گیا تھا۔ مشہور بات ہے کہ روم میں پوپ کے دربار میں رشوت کے بغیر کام نہیں چلنا تھا۔ (۲) پاک شرکت کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی دہرائی جاتی تھی۔ (۳) نئے عہد نامہ کی تعلیم کہ انسان کو ایمان کے ذریعہ سے نجات ملتی ہے نظر انداز کی گئی۔ (۴) مقدس کنواری مریم مسیح اور انسان کے بیچ میں درمیانی ٹھہرائی گئی۔ (۵) مقدسوں سے دعا کی جاتی تھی کہ وہ انسان کے لئے مناجات کریں۔ پراس کی بنیاد یہ ہے کہ مقدسین ہماری دعائیں سن سکتے ہیں۔ یعنی ان کی عقل عالمگیر ہے لیکن یہ خدا ہی کی صفت ہے۔ چنانچہ یہ دستور شرک سے داخل ہے۔ (۶) کلیسیا عام لوگوں سے روپیہ بہت وصول کیا کرتی تھی۔ (۷) خدامان دین شرکا اور خدا کے بیچ میں درمیانی بنائے گئے۔ عام شرکار کو بائبل پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ (۸) عبادت اور رسوم کلیسیا لاطینی زبان میں جس کو عام لوگ نہیں سمجھتے تھے ادا کی جاتی تھیں اور پاک عشا میں عام شرکا پیالے سے محروم کئے گئے۔ ان سب باتوں کی اصلاح ہوئی۔ بعد کو ٹرینٹ کی کونسل نے کلیسیائے روم کی بہت سی باتوں کی اصلاح کی۔ مگر زیادہ دیر میں۔ اس اثنا میں مغربی دنیا کی کلیسیا متفرق کلیسیاؤں میں منقسم ہوئی۔ زیادہ تر اس کی وجہ تھی کہ لوتھر اور کالون کے کام کے شروع میں اس زمانہ کے پوپ نے کسی قسم کی اصلاح منظور نہ کی۔

ملک ملک میں اصلاح نے ایک ہی صورت نہ پائی۔ یہاں تک کہ اُن ملکوں کی کلیسیاؤں میں غیر ضروری فرق پیدا ہوئے۔ ان باتوں کا مفصل بیان کلیسیائی تواریخ میں ملے گا۔

اصلاح دین کے سہیل سے تین خاص قسم کی کلیسیائیں قائم ہوئیں۔
 لوٹھرن۔ انگلکانی۔ پرزیمبرین۔ لوٹھرن کلیسیاؤں میں سے بعض استغنی رہیں۔ مثلاً سویڈین کی۔ دیگر لوٹھرن کلیسیائیں غیر بپتی رہیں۔ پرزیمبرین کلیسیاؤں کا انتظام خادمی ہے (دیکھو فصل چہارم)۔

۴۔ بعد کو جماعتی انتظام کی کلیسیائیں انگلستان میں قائم ہوئیں۔
 انگلستان کے بادشاہ ایڈورڈ ششم کے بعد اس کی بڑی بہن میری اول ملکہ ہوئی اور اس نے کلیسیائے روم کو دوبارہ قائم کیا۔ اور پرائیسٹینٹ لوگوں کو ایذا پہنچائی۔ یہاں تک کہ متعدد اشخاص جن میں چند لشیپ بھی شامل تھے اُن سے جلّے گئے۔ بہت سے سٹورلینڈ اور ہالینڈ کو بھاگ گئے۔ اور اُن میں بعض یہ خواہش کرنے لگے کہ کلیسیا کی زیادہ بڑی تبدیلی ہو۔ یہاں تک کہ الزابتھ اول کے عہد میں کلیسیائے انگلستان میں گڑبڑ پیدا ہونے لگی۔ سترہویں صدی میں انگلستان میں جماعتی انتظام کی کلیسیائیں قائم ہوئیں اُس صدی کے درمیان ملک میں جنگ ہوئی۔ بادشاہ چارلس اول قتل ہوا اور شاہی خاندان بے مگا ویا گیا۔ جب چارلس دوم واپس بلایا گیا۔ تو کلیسیائے انگلستان نے اور فرقوں کو ستانا شروع کیا بلکہ کوشش کی کہ اسکاٹ لینڈ میں بھی ایسی ہی کلیسیا قائم ہو۔

نیز بپسٹ کلیسیائیں قائم ہوئیں جن کا انتظام جماعتی ہے اور جو یہ مانتی ہیں کہ اطفال کا بپتسمہ غلط ہے۔ (روکیو باب ہفتم۔ ہپتسمہ)

۵۔ اٹھارویں صدی میں جب عام طور پر انگلستان کی تمام کلیسیائیں پڑ مردہ ہو گئی تھیں، چند لوگوں نے جن میں جان وکیل، جارج وٹفیلڈ اور چارلس ویسلی (J. Wesley, G. Whitefield, C. Wesley)

زیادہ مشہور ہیں اور یہی سب کے پیشوا تھے۔ وہ عام طور پر عبادت خانوں، بازاروں اور کھیتوں میں منادی کرتے لگے اور اس بات پر زور دیتے تھے کہ خدا ہر ایک آدمی سے محبت رکھتا اور اُس کی نجات چاہتا ہے۔ نجات ایمان سے ملتی ہے۔ نیز یہ کہ نجات کی دلیل نیک چلتی ہے۔ اُن کے کام سے کلیسیائیں بیدار ہونے لگیں۔ کلیسائے انگلستان پر بھی بڑا اثر پڑا لیکن عموماً اُس زمانہ کے بپشپ اور خادمانِ دین اس نئی تحریک کے خلاف تھے۔ ویسلی نے عبادت خانے بنوائے، تاکہ ان میں اُس کے پیرو علاقوں کے گرجوں میں اُن کو موقع نہیں دیا جاتا تھا، عبادت کے لئے جمع ہو سکیں۔ یہ پیرو میتھوڈسٹ کہلاتے تھے۔ کیونکہ جب اُن کے پیشواؤں نے آکسفورڈ میں ”باقاعدہ“ زندگی بسر کرنا شروع کی تو باقی طلباء اُن کے اس طریقہ (Method) سے نیراز ہو کر اُن کو ہنتر یا لقب دیدیا۔ جان ویسلی خود کلیسائے انگلستان سے جدا نہ ہوا لیکن چونکہ اس کلیسیا کے گرجوں میں اُن کو پاک شرکت میں شریک ہونے کا خطر خواہ موقع نہیں دیا جاتا تھا اور کلیسائے انگلستان کے اکثر خادمانِ دین ان کے بشارتی کام کے خلاف رہے، اس لئے ویسلی کی موت کے بعد اس کے پیرو

اُس کلیسیا سے الگ ہو گئے۔

نیز جب جنگ کے بعد ۱۸۶۳ء میں امریکا کی ریاست ہائے متحدہ انگلستان سے الگ ہوئیں تو جان ویسلی نے کوشش کی کہ کنیٹربری کے آرچ بشپ امریکا کے لئے بشپوں کی تقدیس کرے پر چند قانونی مشکلوں کی وجہ سے کامیاب نہ ہوا بعد کو اسکاٹ لینڈ کی اسقفی کلیسیا کے بشپوں کی مدد سے یہ کام کیا گیا۔ چنانچہ یہ دیکھ کر کہ مسیحیوں خاص کر میتھوڈسٹوں کی پاسپانی اور دیکھ بھال کا کوئی انتظام نہ تھا اور کوئی شخص اُن کے لئے خادمانِ دین کا تقرر نہیں کر سکتا تھا، اور نیز یہ سمجھ کر کہ درحقیقت بشپ اور پریزبٹریں کوئی ذاتی فرق نہیں۔ جان ویسلی نے ٹامس کوک (Thos. Coke) کو نگرہبان یعنی

(Superintendent) ہونے کے لئے مقرر کیا اور ہاتھ

رکھ کر اُس کا تقدس کیا اور امریکا کو بھیجا وہاں کوک نے فرانسس آسبری (Asbury) کو بھی نگہبان مقرر کیا۔ اس طرح سے اسقفی میتھوڈسٹ

کلیسیا قائم ہوئی میتھوڈسٹوں کی بشارتی خدمت کے سبب سے اب تقریباً تمام دنیا میں میتھوڈسٹ کلیسیائیں قائم ہو گئی ہیں اور اب پرائیسنڈسٹ کلیسیاؤں میں یہ سب سے بڑی شاخ ہے۔ بہت جلد اُن میں اسقفی نظام قائم ہو گیا لیکن یہ نظام پرانے سلسلہ کا نہیں تھا۔

انیسویں صدی میں ویم بوتھ (Wm. Booth) اس بات سے

ناراض ہو کر کہ ویسلیں میتھوڈسٹ کلیسیا جس کا وہ خادم دین تھا، بشارتی خدمت میں سست ہو رہی تھی اکتی قوت کو قائم کیا۔ اور وہ بھی اکثر ملکوں میں

پمیل گئی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ کتنی قریح سکرامنٹوں سے غافل ہے۔ نیز دوستوں کی انجمن (Society of Friends) جو عام طور

پر کوئیکرز (Quakers) کہلاتے ہیں، اور اٹھارہویں صدی میں جارج فاکس (Fox) کی کوشش سے قائم ہوئی۔ کوئیکر لوگ سکرامنٹوں کو محض روحانی طور پر مانتے ہیں اور کسی ظاہری رسم کے پابند نہیں۔

یہ کلیسیا کی تقسیم کا نہایت غیر مکمل اور مختصر بیان ہے۔ رتھر فورڈ اور اٹھارہویں صدیوں میں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر اپنی آبائی کلیسیا سے جدا ہو کر نئی کلیسیا میں قائم کرتے گئے۔ بلکہ یہ مرض انیسویں صدی تک جاری رہا۔ اسکاٹ لینڈ میں پرینسٹن کلیسیا منقسم ہوئی اور انگلستان اور امریکا میں میتھوڈسٹ کلیسیا کا بھی انقسام ہوا۔

۶۔ بہر حال تقریباً پچاس برس سے مسیحی لوگ جدائی کی بڑی پھیلنے لگے ہیں۔ کلامِ الہی میں یہ بات مستحکم ہے کہ کلیسیا کو ہر جگہ ایک ہونا چاہیے اور یہ بھی پہچانا گیا ہے کہ تقسیم خدا کی مرضی کے موافق نہیں۔ چند ملکوں میں اس کے بارے میں گفت و شنید ہوئی اور کسی قدر کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ ۱۸۴۵ء میں یہ دعویٰ کلیسیائے روم کی طرف سے کیا گیا کہ جب پوپ اپنے عہدہ کی حیثیت میں آہیات کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ فطرت سے محفوظ ہے۔ جب یہ کلیسیائے روم کا ضروری مسئلہ مانا گیا تو جرمنی اور ہالینڈ میں چند جماعتیں جدا ہوئیں جو اولڈ کیتھولک چرچ کے نام سے مشہور ہیں

کلیسیائے انگلستان (Old Catholic Church)

اور ان کے درمیان سمجھوتا ہوا یہاں تک کہ اب وہ ایک دوسرے کے خادمانِ دین اور سرکارِ منتوں کو صحیح اور مستند مانتی ہیں۔ نیز سویڈن کی لوٹھرن کلیسیا جو اسقفی ہے اب کلیسیائے انگلستان سے خاص تعلق اور باہمی شراکت رکھتی ہے۔ ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۳ء تک چند انگلکانی نمائندوں نے کلیسیائے روم کے ایک بشپ کارڈنل میرٹے (Mercier) سے گفتگو کی تاکہ معلوم ہو جائے کہ آیا کلیسیائے روم اور کلیسیائے انگلستان میں باہمی شراکت ہو سکتی ہے۔ یا نہیں لیکن اس امر میں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔

مالکِ متحدہ میں اور نیز امریکا میں مقصودِ دستِ کلیسیا کی چند شاخیں ایک ہو گئیں۔ اور اسکاٹ لینڈ میں پریزبٹین کلیسیا کے زیادہ حصے ایک ہو گئے۔ کنڈا میں پریزبٹین، کانگریگیشنل اور متیہوڈسٹ کلیسیائیں مل کر کنڈا کی متحدہ کلیسیا بن گئیں۔ شمالی ہند میں چند کلیسیائیں پریزبٹین اور کانگریگیشنل ایک ہو گئیں اور شمالی ہند میں ایک "متحدہ کلیسیا" قائم ہوئی۔

۱۹۲۴ء میں جنوبی ہند کی کلیسیا قائم ہوئی جس میں ہند، برما اور لنکا کی کلیسیا کے چند علما، جنوبی ہند کی متحدہ کلیسیا اور مقصودِ دستِ کلیسیا جس کا تعلق انگلستان سے تھا، ایک ہو گئیں۔ اس نئی کلیسیا کے انتظام میں اسقفیِ عوامی اور جماعتی عناصر سب پائے جاتے ہیں۔ شروع ہی میں بغیر کسی خاص رسم کے تمام موجودہ خادمانِ دین قبول کئے گئے۔ آئندہ تمام خادمانِ دین کا تقرر اسقفی ہو گا لیکن تین برس کے بعد یہ بات فیصل ہوگی کہ آیا آئندہ وہ باہر کے خادمانِ دین جن کا تقرر غیر اسقفی ہے قبول کئے جائیں گے یا نہیں۔ اس انتظام

سے کلیسیائے انگلستان کے بعض لوگ خوش نہیں ہیں۔ ادراپ ٹنگ اس کلیسیا اور اس نئی کلیسیا میں پوری باہمی شراکت نہیں ہے۔

۷۔ مافی الحال ایمان اور شمالی ہند میں جس کے ساتھ پاکستان بھی شامل ہے، ایک متحد کلیسیا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتحاد کی تجویز (Plan of Union)؛ شلڈ ہو چکی ہے اور اس کے زیادہ اہم حصے تختہ و کی بنیاد (Basis of Union) کا چند بابوں میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔

اسی کی بنا پر غلام دکھانے کی کوشش کرے گا کہ اتحاد میں کیا کیا خاص مشکلیں پیش ہیں، اور ان سے بچنے کے لئے کیا کیا تدابیر کی گئی ہیں۔ کیونکہ غالباً اسی سے تمام باتیں صاف دکھائی دیں گی۔ حالانکہ یہ گفت و شنید ایک محدود علاقہ کے متعلق ہے (اگرچہ وہ کافی وسیع بھی ہے) تو بھی جو اصول زیر بحث ہیں وہ تمام ایسے لیے مباحثوں میں پیش آتے ہیں جو لوگ ان باتوں سے واقف نہیں وہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ کلیسیاؤں کا ایک ہو جانا ممکن نہیں یا یہ خیال کرتے ہیں کہ ایسا کام جلد ختم ہو سکتا ہے۔

بعض رکاوٹیں علم الہی سے بہت کم تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً اس بڑے عرصہ میں جس میں یہ کلیسیائیں الگ رہتی ہیں ان کے دستور، ان کا طرز عبادت غرض ان کا تمام اندرونی ماحول جدا گانہ ہو گیا ہے۔ مثلاً پریزبٹیرین گرجہ میں میتھوڈسٹ پاک عشا میں فسرپک ہوتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ وغیرہ۔ پھر کلیسیاؤں کے عام شرکاء نہیں چاہتے کہ ان کی مقامی کلیسیا کا انتظام یا طرز عبادت ذرا بھی بدل جائے۔

سکرمنٹ کے ادا کرنے کے طریقوں میں خاص فرق ہیں۔ بہر کیف سب اس پر متفق ہیں کہ پاک شراکت کو مسیح نے خود مقرر کیا اور فیصل کا وسیلہ ہے جس کے ذریعہ سے خدا ہم میں کام کرتا ہے اور نیز اس کے عمل میں لاتے وقت وہ اشیا استعمال ہوں جن کو مسیح نے خود مقرر کیا اور وہ الفاظ تقدیس کے وقت پڑھے جائیں جن کو خداوند نے خود استعمال کیا۔ نیز یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ صرف وہ لوگ پاک شراکت کو عمل میں لائیں جن کو اس کام کے لئے تقرر ملا ہو۔

بپتسمہ کے بارے میں مشکل یہ ہے کہ بپتسمہ کلیسیاؤں کے لوگ

اطفال کا بپتسمہ ضروری خیال نہیں کرتے بلکہ صرف ایمانداروں کے بپتسمہ روکھو باب ہفتم) کو جائز سمجھتے ہیں۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ متحدہ کلیسیا کے اندر دونوں طریقے منظور ہوں گے، اور ہر بپتسمہ یافتہ شخص بپتسمہ پانے کے بعد خاص تعلیم پا کر استحکام رکھ سکے اور ایسی رسم اسے کلیسیا کی پوری شراکت میں لیا جائے گا۔ نیز انتظام کیا جائے گا کہ ہر مقام میں جو ماں باپ اپنے بچوں کو بپتسمہ دلانا چاہیں وہ ایسا کر سکیں گے۔

سوم۔ کلیسیائی حکومت میں استغنی، خادمی اور جماعتی عناصر تینوں ہوں گے اور مقامی کلیسیاؤں کا طریقہ حکومت نہیں بدلا جائے گا۔ جب تک کہ اس پر اتفاق نہ ہو۔ پھر مقامی کلیسیاؤں میں طرز عبادت صرف اس وقت بدل دیا جائے گا، جب مقامی کلیسیائیں اس کو منظور کریں۔

چہارم۔ ایک نہایت بڑی مشکل رہ گئی یعنی کس طرح سے تمام کلیسیاؤں کے خادمان دین اس لائق سمجھے جائیں کہ ہر جماعت میں پاک شراکت کو

عمل میں لاسکیں۔ اور ہر جماعت کی پاسا فی خدمت کے لئے تعینات ہوسکیں۔
 فی زمانہ کلیسائے روم کسی اور کلیسیا کے خادمانِ دین کا تقرر نہیں مانتی اور اگرچہ
 مشرقی کلیسیا انگلکانی کلیسیا کے تقرر کو غالباً جائز مانتی ہے تو بھی یہ اس شرط
 کی بنا پر ہے کہ کلیسائے انگلستان از روئے مسائلِ دہی باتیں ملنے جو مشرقی
 کلیسیا مانتی ہے۔ بہر حال کلیسائے روم اتحاد کے تمام مباحثہ اور مشورہ سے
 گناہ کش رہتی ہے۔

جو کلیسیائیں چند ملکوں میں کوشاں ہیں کہ اتحاد پیدا ہواں میں سے بعض
 ایک دوسرے کے خادمانِ دین کیوں ہی قبول کرنے کیلئے تیار ہیں لیکن کلیسائے
 ہند، پاکستان، برما اور تنگاہ کہتی ہے کہ اسقفی انتظام جو حسن اتفاق سے شاید
 خدا کی پروردگاری سے اس میں قائم رہا ہے ایسا ضروری ہے کہ بغیر اس کے وہ
 دوسری کلیسیاؤں کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتی۔ اس کلیسیا کے تمام خادمانِ دین
 اور علما نہیں بتاتے کہ بغیر اس کے کلیسیا نہیں ہو سکتی حالانکہ بعض یہ بھی خیال
 کرتے ہیں پر سب اس کو متحد کلیسیا کا ضروری عنصر جانتے ہیں۔ ہمارا الفہم
 یہ ہے کہ اتحاد قائم کرنے کے لئے ہر کلیسیا لازماً اپنی اچھی باتیں نئی کلیسیا میں مانے
 نیز یہ ظاہر ہے کہ وسیع متحد کلیسیا کے لئے اسقفی عنصر لازمی ہے۔ غرض یہ ہے کہ
 شروع ہی سے ایسا اسقفی انتظام ہو جو قدیم زمانہ کے اسقفی سلسلہ سے متصل ہو۔
 سوال یہ ہے کہ سب خادمانِ دین کا نظام کیونکر ایک بنایا جائے۔

شمالی ہند اور پاکستان میں موجود کلیسیاؤں کے تقرر کی بنیاد گیسوں
 نہیں۔ جیسا مشہور ہے انگلکانی کلیسیا میں تقرر اسقفی ہے یعنی تقرر کے وقت

بشپ نئے خادمِ دین پر ہاتھ رکھتا ہے۔ حالانکہ عموماً پریزبٹریجی اُس کے ساتھ اس کام میں شریک ہوتے ہیں، شمالی ہند کی کلیسیا میں خادمانِ دین کا تقرر پریزبٹروں کے ہاتھ رکھنے سے ہوتا ہے اور بعض مانتے ہیں کہ یہ ایک سلسلہ وار نظام کے اندر ہے کیونکہ وہ پریزبٹر اور بشپ کا فرق نہیں مانتے میتھوڈسٹ کلیسیا میں یہ مانا جاتا ہے، کہ جب کسی کلیسیا کو اس لئے قائم کرنا پڑا کہ عقیدہ اور عمل کے ضروری عناصر محفوظ ہوں تو اس کلیسیا کو روح القدس کی ہدایت سے یہ حق حاصل ہے کہ خادمانِ دین کا نظام از سر نو قائم کرے۔ جماعتی انتظام ماننے والی کلیسیائیں یہ مانتی ہیں کہ خاص انخاص امر یہ ہے کہ مقامی کلیسیا خادمِ دین کو اس کا پاسبان ہونے کی دعوت دے۔ ان سب نظاموں کو بنیاد خاص انتظام کے ایک بنانا حقیقت کی نظر اندازی معلوم ہوتی ہے۔

پران تمام کلیسیاؤں میں تقرر کی نیت یہ ہے کہ ہر خادمِ دین عالمگیر کلیسیا کے اندر مسیح کے کلام اور سکرامنٹوں کا خادم بنے۔ اس بنا پر یہ مانا گیا ہے کہ "متحد ہونے والی کلیسیائیں آپس میں ایک دوسری کے خادمانِ دین کی خدمت کو منظور کرتی ہیں کہ یہ مسیح کے کلام اور سکرامنٹوں کے لحاظ سے مسیح کی خدمت میں ہیں۔ حالانکہ ہمارے منقسم ہونے کے سبب سے یہ خدمتیں فی الحال تمام کلیسیا کی نمایندگی کے اعتبار سے غیر مکمل ہیں دو مکیمو شمالی ہند اور پاکستان میں کلیسیائی اتحاد کی بنیاد" ملنے کا پتہ:۔ تاریخ انڈیا کریمین ٹریکٹ سوسائٹی اد آباد۔ ۱۹۵۱ء

لیکن اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی ہے، کہ تمام خادمانِ دین کو

اُن کلیسیاؤں کے ذریعہ سے جن میں وہ اب تک شامل نہیں اختیار ملنا چاہیئے غیر اسقفی کلیسیاؤں کے خادمِ دین کو یوں اسقفی اختیار دیا جائے گا۔

۱۹۴۷ء میں کلیسیا ہند، برما اور لنکا کی جنرل کونسل (General Council) نے تسلیم کیا کہ انقسم کلیسیا میں کسی خادمِ دین کا تقرر کامل نہیں۔ پس یہ انتظام تجویز کیا گیا کہ انتخابات کرتے وقت متحد ہونے والی کلیسیاؤں کے تمام بشپ اور دیگر خادمانِ دین (خاص کر پریزبٹرز) دوسری کلیسیاؤں کے مقررہ نمائندوں کے ذریعہ سے رائے اختیار کے طالب ہوں، اور اُن پر ہاتھ رکھے جائیں۔ ہاتھ رکھتے وقت ذیل کے الفاظ استعانی ہوں گے: "چونکہ تو فرماں کلیسیا کے اندر خدا کی کلیسیا کی خدمت کے لئے بلایا گیا اور مقرر ہوا، اور اب متحد کلیسیا کے اندر خدا کی کلیسیا کی خدمت کے لئے بلایا جاتا ہے، اس لئے خدا تجھ کو روح القدس کی طاقت اور اُس کا افضل بخشے تاکہ پریزبٹر کے عہدہ میں زیادہ وسیع خدمت کرے اور اُس میں زیادہ وسیع اور مؤثر خدمت کرنے کے لئے خدا کے کلام کی منادی کرنے کا، میل ملاپ کی خدمت کو انجام دینے کا، اور جن جماعتوں میں تو آئندہ بلایا یا باقاعدہ مقرر کیا جائے اُن میں مسیح کے سکرامنٹوں کو عمل میں لانی کا اختیار ہے...."

(حوالہ ماسبق)

ابتداء کی جاتی ہے کہ اس طور پر "ایسی خدمت مہیا" کی جائے "جو متحد کلیسیا کے تمام شرکاء کی نظر میں اور جہاں تک ممکن ہو تمام دنیا میں مستند مانی جائے۔" یہ بھی صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ موجودہ تفرقوں پر شک نہیں ڈالتا اور نہ نیا تقرر کرتا ہے۔ اگر اس انتظام پر خدا کی برکت رہے گی تو شاید تمام دنیا کے

لئے خود ہوگی۔

یہ سمجھا جائے کہ ایسا انتظام محض یہ ہے کہ درپردہ غیر مستفی کلیسیاؤں کے خادمانِ دین کو استغنیٰ تقرر مل جائے حالانکہ ان کو استغنیٰ اختیار ملے گا یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ استغنیٰ کلیسیاؤں کے خادمانِ دین کو غیر استغنیٰ کلیسیاؤں کے ذریعہ سے اختیار ملے۔ اگر یہ اختیار کوئی چیز نہیں تو وہ کلیسیائیں کیوں تقرر کرتی ہیں؟ اور کس بنا پر دعویٰ کر سکتی ہیں کہ ہمارے خادمانِ دین درحقیقت خادمانِ دین ہیں ؟

مذکورہ بالا عبارت میں نہایت مختصر بیان ہے۔ آج کل بہت سی کتابیں کلیسائی اتحاد پر لکھی گئی ہیں جن میں سے دو کے نام نیچے مرقوم ہیں۔ یہ رسالہ علم الہی کے بارے میں ہے۔ نہ فقط کلیسائی اتحاد کی بابت۔ اس ایک مضمون کو زیادہ جگہ اور وقت دینا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔

Rawlinson : *Problems of Reunion*

(Eyre and Spottiswode)

Newbigin : *The Reunion of the Church*

(S. C. M. Press)

باب سہم

سکرامنٹ اور فضل کے دیگر وسائل

فصل اول

تمہید

اشکرانہ عام میں جو دعائے عام کی کتاب اور دعاؤں کی اور کتابوں میں درج ہے، جماعت کہتی ہے ”ہم..... فضل کے وسیلوں..... کے لئے.....“ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ”یہ وسیلے کیا کیا ہیں بے شک سکرامنٹ ان میں شامل ہیں۔ اور اگر ہم کہیں کہ سکرامنٹیں وسائل فضل میں تو مبالغہ نہ ہو گا۔ بہر حال فضل کے اور بھی وسائل ہیں جن سے غافل رہنا روحانی صحت کے لئے نہایت مضر ہے، کیونکہ یہ نہایت ضروری ہیں۔

۲۔ خلوتی دعا۔ حالانکہ مسیحی دین انفرادی نہیں تو بھی شخصی ہے۔ اس لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہر مسیحی برابر خدا سے خلوت میں دعا کرے۔ جب

تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدی
میں ہے دعا کر۔ " (رتی۔ ۶-۷) شخصی خلوتی دعائی زندگی کی ترقی بلکہ اس
کے قائم رہنے کی ایک بنیاد ہے۔ دعا کرتے وقت دعا کے ضروری عناصر مد نظر
رہیں اور عمل میں آئیں۔ یعنی۔

نیت: تمہید کے طور پر اپنا دل خدا کی طرف اٹھانا۔

عبادت: اپنی ادنیٰ حالت اور خدا کی عظمت، محبت، قدرت اور
پاکیزگی کو ماننا۔

اقرار: اپنی جانچ کر کے خدا کے حضور اپنے گناہوں کو ماننا۔ ان سے
پھرنے کا مصمم ارادہ کرنا اور خدا سے معافی اور توفیق مانگنا۔
شکر گزار۔ یاد کر کے اور تفصیل کے ساتھ۔

اور دلی گمے لئے مناجات، اور اپنے لئے مناجات۔

عموماً خلوتی دعائیں لوگ کمی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ ان
شخصوں اور کاموں کی فہرست نہیں بناتے جن کے لئے دعا کرنا چاہیے۔
پولس کا حکم "حقاً بلا تاغہ دعا کرو۔" (۱۔ تسلیونیکوں۔ ۵-۱۷) اس
کے لئے امر ضروری ہے کہ شخصی دعائیں مقررہ وقت پر کی جائیں تاکہ نافع نہ
ہونے پائے۔

۳۔ خاندانی دعائیں ضروری ہے اور اس کو بڑھیک طور پر عمل میں

لانے کے لئے چاہیئے کہ مسیحی دہاؤں اپنی شادی کے پہلے ایام سے ساتھ
ساتھ پاک کلام کی تلاوت اور دعا کیا کریں۔ خاندانی دعا کو دو باتیں

بگڑتی ہیں۔ (۱) طول طویل وعائیں جن پر نچتے دھیان نہیں دے سکتے (۲) وعائیں تکیہ کلام جس سے دماغ میں ایک رسم معلوم ہوتی ہے۔ اچھا ہے کہ صاحب خانہ چھپی ہوئی وعائیں دفعتاً وقتاً استعمال کیا کرے تاکہ تکیہ کلام سے بچا رہے۔

۴۔ پاک کلام کی تلاوت۔ سچی تعلیم کی بنیاد بائبل ہے خاص کر نیا عہد نامہ۔ پرانا عہد نامہ بھی ضروری ہے۔ اچھا ہے کہ ایسی بائبل استعمال ہو جس میں حوالہ جات ہوں تاکہ جس حصہ کو آدمی پڑھتا ہے بائبل کے جو اور حصے اس سے متعلق ہیں، ان کو بھی پڑھے۔ بائبل میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں نہ فقط دینی تعلیم ہے بلکہ اس میں خدا کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر ہے خصوصاً خداوند یسوع مسیح کے کام، اس کی اذیت اور موت، اور اس کی قیامت اور صعود۔

۵۔ عام عبادت۔ اس میں ہم کلیسیا کے دیگر شرکاء کے ساتھ مل کر دعا کرتے، خدا کی حمد کے گیت گاتے، پاک کلام کو سنتے، اس کے بارے میں دعا سنتے، اور اپنے مال میں سے کچھ خدا کے لئے نذر کرتے ہیں۔ مسیحی عام عبادت سے غفلت کرتا ہے وہ مسیحی شرکت سے بہت کچھ محروم رہتا ہے اور نیز عموماً خدا کے حضور وہ قربانی نہیں گزار سکتا جو گزرا فی چاہیے۔ اس کی روحانی زندگی میں اکثر خود بینی بلکہ خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے۔

چہا خدا کا کوئی بندہ اس کے کلام کے مطلب کو دعا میں بیان کرتا ہے، تو اکثر سنتے والوں کو ایسی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں یا یاد آ جاتی ہیں، جو ان کو معلوم نہیں یا جن کو وہ بھول گئے تھے۔ نیز خدا نے اپنے بعض بندوں کو یہ فضل عنایت کیا ہے کہ وہ مسیحیوں کو سچی میں ترقی کرنے، نیک ارادہ کرنے، اور خدا کے حکموں کو ماننے کی

موثر تحریک دے سکتے ہیں۔ بہت لوگ ہیں جن کو کسی دُعا کے فائدہ نئی زندگی حاصل ہوئی ہے۔

عام عبادت میں دُعا یہ جلسے شامل ہیں۔ کلیسیا کے ایمانداروں کا اس لئے جمع ہونا کہ خاص طور پر خاص مقاصد حاصل کرنے کے لئے دُعا کریں، نہایت مفید ہے۔ اکثر مقامی کلیسیاؤں کی پزیردگی کا سبب یہ ہے کہ ان میں دُعا یہ جلسوں کا کوئی انتظام نہیں۔ فی زمانہ ہند کی کلیسیاؤں میں دُعا یہ مجلسیں کم ہوتی ہیں۔ کانٹنیشنل کی کامیابی دُعا پر موقوف ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو خاص میٹنگوں کو پسند کرتے ہیں، مگر عام عبادت اور شخصی دعاؤں سے غفلت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خاص دُعا سننے سے بہت کم فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

۶۔ عام عبادت میں ایسی دعاؤں کو جو پہلے سے تیار کی گئیں اور چھپی ہوئی ہیں۔ استعمال کرنے میں دو فائدے ہیں۔ اول، جماعت اکثر زیادہ اچھی طرح سے دعاؤں میں شریک ہو سکتی ہے۔ دوم، اہادی کی کمیوں کے سبب سے عبادت ناقص نہیں ہوتی۔ پر نقصان کا بھی امکان ہے۔ کیونکہ جس دعا کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، اس کا محض ایک رسم ہو جانا آسان ہے۔ بہترین طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی البدیہہ دعا کی جائے اور نیز تیار کی ہوئی دعائیں بھی استعمال ہوں۔

فصل دوم سکرامنٹ

”سکرامنٹ“ ایک لاطینی لفظ ہے، اور اس کے معنی شروع میں یہ تھے۔
 (۱) وہ ضمانت جو مدعی اور مدعا علیہ کو کچہری میں داخل کرنا پڑتی تھی۔ (۲) وہ قسم
 جو روحی سپاہی بھرتی ہوتے وقت کھلتے تھے (۳) کوئی سنجیدگی کی قسم۔ مگر مسیحی
 اصطلاحات میں اس کے معنی دعائے عام کی کتاب میں یوں بیان کئے گئے ہیں
 ”کسی اندرونی اور روحانی فضل کا جو ہمیں دیا جاتا ہے، بیرونی اور ظاہری
 نشان ہے۔ اور خود مسیح کی طرف سے اس لئے مقرر ہوا کہ اس فضل کے حاصل
 کرنے کا وسیلہ اور اس کے مل جانے کا باعث ہو۔ نیز یہ بتایا جاتا ہے (مسائل
 دین نمبر ۲۵) کہ یہ یقینی گواہ اور مؤثر نشان ہے۔“ اور یہ کہ اس کے وسیلے سے
 خدا ہم میں اثر ڈالتا ہے۔

۱۔ کتنے سکرامنٹ ہیں؟ مذکورہ بالا تعریف کے لحاظ سے صرف دو ہیں۔
 یعنی بپتسمہ اور عشاء ربانی۔ مگر کلیسیائے روم پانچ اور رسموں کو سکرامنٹ کہتی
 ہے۔ یعنی استحکام، تنبیہ، تقرر، نکاح، آخری مسح (جو مرنے والے کو دیا جاتا ہے)۔
 یہ تو بدیہی طور پر ظاہر ہے کہ سکرامنٹوں کا شمار سکرامنٹ کی تعریف پر منحصر ہے۔
 پہلے دو سکرامنٹ یعنی بپتسمہ اور پاک شرکت کو بعض علماء راجیل کے سکرامنٹ
 کہتے ہیں۔ اہل دیگر پانچ کو کلیسیا کے سکرامنٹ۔ ہم تسلیم کر سکتے ہیں کہ کلیسیا کے
 یہ پانچ سکرامنٹ کسی اندرونی فضل کے نشان ہیں۔ لیکن خداوند سب سے پہلے

ان کو مقرر نہیں کیا اور نہ وہ ہرماندار پر فرض ہیں حالانکہ کم سے کم ان میں سے تین یعنی تقرر، نکاح اور استحکام دیا اُس کی مانند اور کوئی رسم اکثر کلیسیائیں مانتی ہیں۔ یہاں ہم ہپتسمہ اور پاک شرکت ہی کو بحث کے دائرہ کے اندر شامل کرینگے۔

۲۔ ہر سکرامنٹ میں خدا مادی شے یا اشیا کا استعمال کرتا ہے۔ تاکہ اس

کے ذریعہ سے ہم میں ان دیکھے طور پر اثر کرے سالنسان روح اور مادہ دونوں سے

مرتب ہے۔ اس لئے نامناسب نہیں کہ خدا مادہ کو روحانی نقص کا وسیلہ

ٹھہرائے۔ اُسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ (زبور ۱۰۳-۱۴) ہمارا خداوند بعض

اوقات معجزہ کرنے میں مادی چیزیں یا اشارے استعمال کیا کرتا تھا۔ مثلاً مٹی اور

ہناتار یوحنا ۹-۶-۷ اور ۷-۱۱-۱۲۔ ہنر دیکھو مرقس ۱-۳۱-۳۲ اور ۷-۳۳-۳۴

ہپتسمہ میں پانی استعمال ہوتا ہے اور پانی اور اس کا چھڑکا دیا اُنڈیلنا یا

اُس میں غوطہ دینا اُس سکرامنٹ کا مادہ ہے۔ اسی طرح سے پاک شرکت میں

روٹی اور نئے استعمال ہوتے ہیں اور یہ اشیا اور ان کا ٹوڑنا اور ٹوٹوں کو

بانٹنا اور بعض کلیسیاؤں میں ان پر ہاتھ رکھنا اُس سکرامنٹ کا مادہ ہے۔ پر

مادہ ہی نہیں وہ دُشائیں جو کی جاتی ہیں اور سکرامنٹ کے او اُگنے کی نیت

اس کا جوہر ہے۔ تغیر جوہر کے مادہ کا کوئی روحانی اثر نہیں در نہ پرنالے کے نیچے

بھیگنا ہپتسمہ ہونا۔ ممکن ہے کہ مادہ میں کمی ہو لیکن جوہر صحیح ہو۔ تاہم دونوں

نہایت ضروری ہیں۔ کیونکہ بغیر مادہ کے رسم سکرامنٹ نہیں کہلا سکتی اس واسطے

بچے کو پانی کے استعمال کے بغیر خدا کے لئے مخصوص کرنا ہپتسمہ نہیں۔

۳۔ سکرامنٹ پر غور کرتے وقت چاہیئے کہ ہم زیادہ تر کلیسیا یا خادم دین

یامونیوں کے کام کو مد نظر نہ رکھیں بلکہ خدا کے کام پر ڈاکٹر کاریگی سمسن (Dr. Carnegie Simpson) یوں لکھتے ہیں: اگر سکرامنٹوں

میں خاص بات یہ ہے کہ ہم کچھ کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ہم مسیح کو یاد کرتے ہیں یا مسیحی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، یا کلیسیا کی صحبت میں اپنے بھائیوں سے شرکت رکھتے ہیں تو سکرامنٹ پورے طور پر ضروری نہیں۔ یہ کام دوسرے طریقوں سے عمل میں آسکتے ہیں۔ پس ہتسمہ میں نوٹریڈ کا اقرار باپے کو مخصوص کرنا خاص چیز نہیں بلکہ مسیح کا ایک شخص کو اپنے گھرانے میں شامل کرنا اور اس کی طرف اپنی غیر خواہی اور اس کو نجات بخشنے کا ارادہ ظاہر کرنا ہے۔ اسی طرح پاک عشا میں خاص بات یہ نہیں کہ ہم مسیح کی شفاعت کا واسطہ دیکر معافی مانگتے یا اپنے آپ کو خدا کے لئے مخصوص اور قربان کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ اس سکرامنٹ میں مسیح ہمیں اپنے آپ کو دیتا ہے۔

۴۔ سکرامنٹ کے موثر ہونے کے لئے ایمان ضروری ہے (بالن کے لئے اسی کا ایمان اور اطفال کے ہتسمہ میں کلیسیا کا ایمان) بے ایمان سکرامنٹ میں شریک نہیں ہو سکتا اور اگر وہ ظاہری طور پر سکرامنٹ میں شریک بھی ہو جائے تو اس سے اُس کو کوئی روحانی فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچتا ہے۔ رد کیفور۔ دوائے عام۔ مسائل نمبر ۳۹)

ممكن ہے کہ سکرامنٹ ادا کرنے والا خادم ایماندار نہ ہو۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ شریادیموں نے خادم دین ہونے کا بہانا کیا اور پاک شرکت وغیرہ کو عمل میں لاتے رہے۔ تاہم اگر کلیسیا کے شرکاء ایمان کے ساتھ اس سکرامنٹ میں شریک

ہوتے ہیں تو وہ خدا کے فضل سے محروم نہیں رہتے حالانکہ کلیسیا پر فرض ہے کہ بتادیوں کو خادمِ دین کے منصبی فرائض ادا کرنے سے روکے۔ بہر حال یاد رہے کہ سکرامنٹ کی تاثیر ادا کرنے والے کی فحشیوں پر نہیں، بلکہ خدا کے فضل پر موقوف ہے۔

پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکرامنٹ کا اثر محض اس بات پر موقوف ہے، کہ وہ شیعہ شخص کے ذریعہ شعیک اشیاء اور صحیح الفاظ کے ساتھ عمل میں لائی جائے (لاطینی زبان میں اس کے لئے یہ محاورہ ہے:

(*ex opere operato*) یعنی "کام کو عمل میں لانے ہی سے"۔ اس خیال میں یہاں تک سچائی ہے کہ جب سکرامنٹ ادا کی جاتی ہے تو واقعی کوئی کام کیا جاتا ہے۔ بہر حال کلیسیا کی ہر شہذ میں یہ مانا جاتا ہے کہ جب ایمان نہیں تو کوئی تاثیر نہیں۔ بقرض محال اگر شریر اور بے ایمان خادمِ دین بے ایمان اور شریر لوگوں کو ایک شرکت کی اشیاء کو وہ صحیح سکرامنٹ نہ ہوگا کیونکہ وہاں ایمان بالکل نادر ہے۔ بہر حال اگر اس جماعت میں ایک بھی ایماندار ہو تو وہ بفضلِ اوست سکرامنٹ کی تاثیر سے محروم نہ رہے گا۔

۵۔ سکرامنٹوں کو عمل میں لاتے وقت کلامِ الہی کی تلاوت اور اگر موقع ہو تو اس کی تشریح یعنی وعظ کا ہونا مناسب ہے۔ ایک محنی میں پاک کلام کا مستانا اور اس کی صحیح تشریح کرنا ایک طرح کا سکرامنٹ ہے جس میں الفاظ کے سننے اور سننے سے انسان پر فضل ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانہ سے بہتہ میں کلامِ الہی پڑھا جاتا تھا (انسیوں-۵-۶۶) بعض لوگ سکرامنٹوں کی فضل کے

دیگر وسیلوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ سچ ہے کہ دیگر وسیلوں کے استعمال میں ہم خدا کے پاس آتے ہیں لیکن سکرامنٹوں میں خدا ہمارے نزدیک آتا ہے۔ بہر حال ایسی ترجیح غلط ہے۔ جب کوئی مسیحی کلام کی تلاوت، خلوتی دُعا وغیرہ سے غفلت کرتا ہے تو غالباً پاک شراکت سے چنداں فائدہ نہ اٹھائے گا۔ یہ بھی سچ ہے، کہ فضل کے دوسرے وسیلوں کو پاک شراکت پر ترجیح دینا یا بہتسمہ سے غفلت کرنا غلط ہے۔ ”خدا اپنے انتظام سے بندہ جانہیں لیکن ہم بندہ سے ہیں۔“ بعض لوگ اس ترجیح کا بلند آواز سے اقرار کرتے کی جرات نہ کریں گے۔ تو بھی اپنی عملی زندگی سے دکھاتے ہیں کہ درحقیقت وہ ترجیح دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ پرایرام عبادت میں شریک ہوتے ہیں پر پاک عشا میں بہت کم۔ بعض پاک شراکت سے کبھی غیر حاضر نہیں ہوتے پر دیگر عام عبادتوں کو ضروری نہیں جانتے۔ بعض اپنے بچوں کو بہتسمہ کے لئے پیش نہیں کرتے حالانکہ اُن کے لئے دُعا کرتے ہیں۔ پر فضل کے تمام وسیلوں کو بلا امتیاز استعمال کرنا امر ضروری ہے۔

۶۔ سکرامنٹوں سے جو فضل ملتا ہے وہی فضل ہے جو اور وسیلوں سے ملتا ہے۔ یعنی خدا کی حضوری اور دل میں روح القدس کی سکونت۔ جو لوگ فضل کے وسیلوں سے غفلت کرتے ہیں اُن کو خدا داد فضل و توفیق کیونکر مل سکتی ہے۔ سکرامنٹ اُس وقت سے مائے جاتے ہیں۔ جب کلیسیا روزِ پنجہستہ روحانی طاقت سے ملبس ہوئی۔ یہ دونوں خداوندِ یسوع کی موت اور قیامت کے سب سے پرانے گواہ ہیں۔

فصل سوم ہیتسم

اکثر دنیوں میں پانی سے دھونا پاکیزگی اور طہارت کا نشان اور ذریعہ مانا جاتا ہے۔ یہودیوں کے درمیان ایسا ہی تھا (احبار - ۱۵ - ۵ - ۸ - ۱۰ وغیرہ ، مرقس - ۷ - ۱۳ اور م - ۱۰)۔ یہ بات مشہور ہے کہ ہندو اشنان کرتے اور مسلمان دھو کر تے میں پس تعجب کی بات نہیں کہ دین عیسوی میں بھی پانی سے ہیتسم دیا جاتا ہے۔

۱۔ یہودیوں کے اسیری سے واپس آنے کے بعد ان کے یہاں نورمہدوں کو ہیتسم دینے کا دستور مروج ہوا۔ مردوں اور لڑکوں کا ختمہ بھی ہوتا تھا۔ ہر سہ ماہ ہیتسم ہوتا تھا اور یہ امر ضروری مانا گیا۔ غالباً اس کی بنیاد حزقی ایل بنی نبوت تھی جب ہم پر صاف پانی چھڑکاؤں گا اور تم پاک صاف ہو گے۔ اور میں تم کو تنہاری نمازیندگی سے اور تمھارے سب بھائیوں سے پاک کروں گا اور میں تم کو نیا دل تجشوں گا۔ اور نئی روح تمھارے باطن میں ڈالوں گا۔ (دہسم - ۲۵ اور ۲۶) حالانکہ اس نبوت میں چھڑکاؤ کا ذکر ہے اور جہاں تک کچھ چلتا ہے، یہودی مرید کے سارے جسم کو دھوئے تھے۔ شاید نورمہ غسل کرتا تھا۔ (زبزدیکھو ذکر یاہ ۱۳ - ۱۰)۔

۲۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے۔ (۱۰) کہ بعض یہودیوں نے یوحنا کے اس عمل پر اعتراض کیا لیکن غالباً یہ اعتراض رسم ہیتسم پر نہیں بلکہ اس پر ہے کہ یوحنا نے اس

رسم کے ادا کرنے کے اختیار رکھنے کا دعویٰ کیا۔

غالباً وہ اس بات پر ناراض تھے کہ یوحنا گویا اسرئیلیوں کو غیر قوم والے ٹھہراتا اور ان کو بپتسمہ لینے پر مجبور کرتا تھا کہ گویا تو مرید ہیں۔ متی کی انجیل میں مرقم ہے کہ اُس نے کہا "اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہام ہمارا باپ ہے۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہام کے لئے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔" (۳-۹)

یوحنا کا بپتسمہ توبہ کے اقرار پر دیا جاتا تھا۔ اس غرض سے کہ بپتسمہ لینے والوں کے لئے وہ معاف ہوں (مرقس۔ ۱-۴، لوقا۔ ۳-۳) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض نے اسے محض ایک رسم سمجھا۔ کیونکہ اُس کے یہ الفاظ "میں نے تم کو..... دیکھا۔" میں نے تم کو پانی سے بپتسمہ دیا مگر وہ ریحی آئے والا تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔"

خداوند یسوع مسیح نے خود اگر یوحنا سے بپتسمہ لیا اور متی کی انجیل میں ذکر ہے کہ یوحنا نے نہ چاہا کہ ایسا ہو۔ مگر یسوع نے کہا: "ہمیں اسی طرح ساری راستبازی پوری کرنا مناسب ہے۔" (۳-۱۵) پاک نوشتہ کے یہ حفاظ یاد ہیں "وہ خطا کاروں کے ساتھ شرا کر گیا۔" (لیسیا۔ ۵۳-۶، بعض پڑائے نسخوں میں مرقس۔ ۱۵-۲۸ میں اس کا اقتباس ہے۔ اسی طرح سے وہ جو خدا کا بیٹا تھا خدا کے ذریعہ سے خدا کے چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہوا۔ (لوقا۔ ۲-۲۱)

تمام انجیلوں میں ذکر ہے کہ جب یسوع بپتسمہ پا کر پانی سے باہر نکلا تو روح القدس اُس پر نازل ہوا۔ اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ "یہ میرا بیٹا ہے۔"

اس کے فوراً بعد خداوند کی آزمائش ہوئی شیطان نے خداوند کے لئے وہی الفاظ استعمال کئے جو پہلے کے وقت سنائی دیئے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ پہلے خداوند کی زندگی کا ایک اہم موقع تھا۔

عام طور پر لوگ مانتے ہیں کہ یوحنا غوطہ دے کر لوگوں کو بپتسمہ دیتا تھا۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ پانی میں کھڑے ہو جاتے تھے اور یوحنا ان کے اوپر پانی اُندھتا تھا۔ بعض پرائی تصویروں میں یسوع کا بپتسمہ اسی طرح سے دکھایا جاتا ہے۔ مگر یہ محض ایک جنمائی بات ہے۔ قدیم کلیسیا میں بعض اوقات بپتسمہ کا حوض بہت کم گہرا ہوتا تھا۔ بپتسمہ پانے والا پانی میں کھڑا ہوتا تھا اور خداوند دین اس کے سر کے اوپر لوٹے یا اور کسی برتن سے پانی اُندھتا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ دستور یوحنا کے وقت سے چلا آیا ہو۔ ان الفاظ کے لکھنے کی غرض یہ ہے کہ لوگ غوطہ ہی کو بپتسمہ کا صحیح طریقہ نہ سمجھیں۔

۳۔ چونکہ انجیل میں مرقوم ہے کہ یسوع کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے اور وہاں جگہ ایسا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ یسوع کی اجازت سے ہوتا تھا۔ ”فریسیوں نے سنا کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگردوں کا بپتسمہ دیتا ہے۔ تو یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے۔ بہر حال اس بات کا ذکر نہیں کہ یسوع نے گلیل میں کسی کو بپتسمہ دیا۔ مگر ہم یاد رکھیں کہ گلیل میں یسوع مسیح نے بہت کام کئے اور ان میں سے تھوڑے ہی کاموں کا بیان انجیل میں پایا جاتا ہے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ گلیل میں کام کرنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے کتنے شاگردوں کو بلایا۔ یوحنا کے پہلے باب میں پانچ کا ذکر ہے۔ اندر پاک

اور اس کے ساتھی کو یقیناً یوحنا کا بپتسمہ مل چکا تھا۔ (یوحنا۔ ۱۔ ۳۵ سے ۳۹ تک) زیادہ تر بارہ رسول اور دیگر شاگرد ایسے لوگوں میں سے تھے جو یوحنا کو ملنے آتے اور فانی ان میں سے چند بلکہ شاید اکثروں نے اُس کا بپتسمہ پایا ہو۔

متی کی انجیل کے آخر میں ذکر ہے کہ خداوند نے بپتسمہ دینے کا حکم دیا۔ اس آیت کے الفاظ کے بارے میں شک کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس میں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینے کا ذکر ہے۔ لیکن اعمال کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں خداوند مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جاتا تھا۔ (متی۔

۲۸-۱۹، اعمال۔ ۲-۳۸، ۸+۱۶-۱۹، ۵+ نیز دیکھو ۱-کرنقیوں۔ ۱۳)

۱۵-تک)۔ ممکن ہے کہ خداوند نے جو حکم دیا تھا، اس کا محض خلاصہ لکھا گیا ہو۔ لیکن اس آیت کا بیان ہونا یہ ظاہر کرتا ہے، کہ قدیم کلیسیا رسم بپتسمہ کی ادائیگی کو خداوند کے حکم کی تعبیل مانتی تھی۔ یہ بات تو ایسی ہے کہ اگر اس کا کہیں ذکر بھی نہ ہوتا تو بھی ہم کہتے کہ خداوند نے ضرور ایسا کیا ہوگا۔ (۱) اُسے خود بپتسمہ لینے سے

اس رسم پر گویا مہر کی (۲) یوحنا کی انجیل میں ذکر ہے کہ شروع میں مسیح کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے اور یہ اس کی اجازت کے بغیر کیہ نہ ہو سکتا تھا۔ (۳) اور نوپنیکسٹ ہی کلیسیا نے برابر تمام مریدوں کو بپتسمہ دیا۔ مسیح کے حکم کے بغیر ایسا ہونا ناممکن تھا۔

۴۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی میں اور نیز اعمال کی کتاب میں

پانی سے بپتسمہ اور روح کے بپتسمہ کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں صاف ذکر ہے کہ دونوں ضروری ہیں (۳-۵) اعمال کی کتاب میں مرقوم ہے کہ بپتسمہ پانے کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ اُس میں روح القدس کی بخشش کا وعدہ پایا جاتا ہے۔

(۳۸-۲) معلوم ہوتا ہے کہ جب بپتسمہ کے وقت روح القدس نو مرتبہ پنازل نہیں ہوتا تھا، تو اس کے سر پر ہاتھ رکھے جلتے تھے جیسا سامریہ میں ہوا (۸-۱۷)۔
 چرپاک روح کی بخشش بغیر ہاتھ رکھے مل سکتی تھی۔ کرنیلیس اور اس کے ساتھیوں پر پطرس کے وعظ کے وقت روح القدس نازل ہوا اور ان کو پھر بپتسمہ دیا گیا (۱۴-۱۳) ممکن ہے کہ پولس کو بپتسمہ کے وقت روح ملا، ملاحظہ ہو۔ (۹-۱۷-۱۸ تک)

کچھ ایسے لوگ تھے، جن کو صرف یوحنا کا بپتسمہ ملا تھا (۱۸-۱۳)۔
 (۱۹-۱۴) لیکن روح القدس نہ ملا تھا۔ ایسے لوگوں کو دوبارہ بپتسمہ دیا گیا۔ لیکن مسیح کے نام سے اور ان کے سروں پر ہاتھ رکھے گئے (۱۹-۱-۱) سے (۱۸-۱۴) لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اپلوٹس کو دوبارہ بپتسمہ دیا گیا۔ شاید اس شخص کو بھی روح ملا تھا (۱۸-۲۵) پولس نے چند آدمیوں سے یہ سوال کیا: کیا تم نے ایمان لائے وقت روح القدس پایا؟ اس سے بعض لوگ یہ قیاس کرتے ہیں کہ بپتسمہ کے وقت روح القدس ملنے کی امید کی جاتی تھی۔ مگر یہ قیاس غلط ہے۔

۵۔ پولس بپتسمہ پر زور دیتا تھا۔ اول وہ بتاتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے گناہ اور بری عادتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ گریہ گناہوں کا ذکر کرتے کے بعد وہ فرماتا ہے: "بعض تم میں ایسے ہی تھے مگر تم سمع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے۔" (۱۱-۶) یعنی بپتسمہ گناہوں کی معافی اور اس سے رہائی پانے کا وسیلہ ہے۔
 اسی خط میں یہ بھی آیا ہے: "ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی

..... ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لئے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ یعنی بپتسمہ کلیسیا میں شراکت اور روح القدس پالنے کا ذریعہ ہے۔

گلتیوں کو پوس نے لکھا کہ بپتسمہ یافتہ لوگ خدا کے فرزند ہیں۔ بلکہ یہ خاص بات بتاتا ہے کہ انھوں نے "مسیح کو پہن لیا۔" اور نیز یہ کہ بپتسمہ مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ ہے (۳-۶۷ سے ۶۹ تک) اور رومیوں کو سمجھاتا ہے کہ بپتسمہ میں ہم مسیح کی موت اور قیامت میں شریک ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ "ہم گناہ کے اعتبار سے مروہ ہیں۔" نیز ہم راستبازی کرنے کے لئے نئی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ رومیوں ۶-۱۔ ۱۱ سے ۱۱-۱۱ تک) یعنی بپتسمہ کے ذریعہ سے ہم یسوع مسیح کی موت اور زندگی کے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ نیز گلسیوں کے نام کے خط میں یہ بتایا گیا ہے، کہ ہم مسیح کے ساتھ دفن ہوئے اور جی بھی اٹھے (گلسیوں ۲-۱۲) اس موقع پر بپتسمہ کے ساتھ ایمان کا خاص ذکر ہے۔

اس کا خلاصہ شمالی ہند اور پاکستان میں کلیسیائی اتحاد کی بنیاد میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ "بپتسمہ ان تین باتوں کا نشان ہے۔ پاک صاف ہونا۔ مسیح میں وابستہ ہونا۔ فضل کے عہد میں شامل ہونا۔ لوگ جو اس سکرامنٹ میں بپتسمہ پاتے ہیں، بنجیدگی سے خدا کے گھر لے میں داخل کئے جاتے ہیں اور..... وعدہ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کی ملکیت ہوں گے۔"

۶۔ بپتسمہ اور نئی پیدائش عجیب باخ سوچ سمجھ کر ایمان کے ساتھ بپتسمہ

یہ ہے تو اس کا دل بدل جاتا ہے اور وہ نہ صرف پانی سے بلکہ روح سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جیسا ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں ویسا ہی آج کل بھی ہوتا ہے۔ بعض آدمیوں میں نئی زندگی اور دل کی تبدیلی پیشتر ہوتی ہے اور وہ بعد کو بہتسمہ پلتے ہیں، اور دیگر لوگوں میں دل کی تبدیلی بہتسمہ کے وقت ہوتی ہے۔ نیز بعضوں کو رفتہ رفتہ روح کی یہ پیدائش حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں، کہ جس طرح آدمی جسمانی پیدائش سے انسانی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے وہ بہتسمہ کے ذریعہ سے خدا کے گھرانے میں شامل ہوتا ہے۔ بہتسمہ انسان کے لئے پاک فرزند بننے کا سکرامنٹ ہے۔ اس معنی میں ہر بہتسمہ یافتہ کو نئی پیدائش حاصل ہوتی ہے۔ پر یہ کہنا کہ ہر بہتسمہ یافتہ کو روحانی پیدائش حاصل ہوتی ہے، قہر اور شایید پاک کلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ خاص کر جیبا آدی میں پورا ایمان نہیں۔

۷۔ بہتسمہ مسیحی اُمت میں داخل ہونے کا سکرامنٹ ہے جیسا یہودی اُمت میں داخل ہونے کی رسم ختنہ تھا (اور ہے) اس معنی میں بہتسمہ ختنہ کا قائم مقام ہے۔ اس کے علاوہ پولس رسول نے کلسیوں کو بتایا کہ ”اسی (مسیح) میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے۔“ یہاں تک یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ ایمان کی طرف اشارہ ہے۔ پر پولس نے فوراً یہ بھی لکھا: ”اور اُنسی کے ساتھ بہتسمہ میں دفن بھی ہوئے۔“ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ لکھتے وقت بہتسمہ دیکھ رہا۔ پھر گلیٹیوں کو لکھتے وقت جیبا بہتسمہ کا ذکر ہوتا ہے تو پولس

لکھتا ہے: "اگر تم مسیح کے ہو تو ابرہام کی مثل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔" بپتسمہ طافہ شخص اگر ایماندار ہو تو حقیقی اسرائیلی میں شامل ہے، اور جو وعدے اسرائیلیوں سے کئے گئے تھے، ان کا مصداق ہے۔

۸۔ عموماً مکی کلیسیاؤں میں بپتسمہ کا سرکمانٹ ادا کرنے کے تین طریقے مانے جاتے ہیں۔ یعنی غوطہ دینا۔ پانی اندھیلنا۔ پانی چھڑکنا۔ بپتسمہ کلیسیا میں صرف غوطہ کو جائز مانتی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ شروع میں صرف یہی طریقہ استعمال ہوتا تھا۔ لیکن درحقیقت یہ ہم کو معلوم نہیں۔ ممکن ہے کہ پانی اندھیلنا جاتا تھا۔ اور یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ چھڑکاؤ کا طریقہ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ بہر حال چونکہ پولس جیسا اور بیان ہو چکا لکھتا ہے کہ ہم بپتسمہ میں مسیح کے ساتھ دفن ہوتے اور پھر جی اٹھتے ہیں۔ غالباً جن کو وہ اس وقت لکھتا تھا، ان کے یہاں بپتسمہ غوطے سے ہوتا تھا۔ مگر یاد رکھیں کہ یہ محض ایک نتیجہ ہے، جو لوگ نکالتے ہیں کہیں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ بپتسمہ کس طریقہ سے دیا جاتا تھا۔ یہ تیرچ بے کہ بہت سی جگہوں میں یونانی مصنف لفظ (baptizein) بپتسمہ دینا، نہانے اور ڈوبانے کے معنی

میں استعمال کرتے تھے۔ بہر حال ایک حاصل مصدور جو اس فعل سے نکلتا ہے، دھونے کے معنی میں آتا ہے (مرقس - ۷، ۴، ۱۰)۔

(۱) یہ لفظ بپتسمہ مسیحی اصطلاح ہو گیا اور کسی اصطلاح کے معنی لفظ

کے مصدور سے قائم کرنا نامناسب ہے۔ مثلاً تقرر کے لفظی معنی مقرر کرنا ہے۔ لیکن اصطلاحاً خادم دین کی تقدیس کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

(۲) اگر بغیر غوطہ دیئے بپتسمہ ناجائز ہوتا تو پاک کلام میں اس کے بارے میں صاف صاف بتایا جاتا۔

(۳) مسیح کی کل تعلیم کا ڈھنگ ایسا ہے جس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو رسموں کی تفصیل میں دلچسپی نہیں تھی۔ یہ خیال کرنا کہ خدا چھڑ کاؤ یا انڈیلنے کے بپتسمہ کو رد کرتا ہے عیسوی اصول کے خلاف ہے۔

(۴) جان ویلی نے بپتسمہ کے بارے میں ایک رسالہ لکھا۔ اس میں وہ یہ سوال کرتا ہے کیا ممکن تھا کہ یروشلیم میں جہاں اب بھی پانی کی قلت ہے اور اُس زمانے میں اعد بھی مشکل سے ملتا تھا اور وہ پتیکست تین ہزار آدمیوں کو غوطہ دیا جلے ؟ (اعمال ۲-۳۱)

(۵) پوپ (Pope) صاحب مرحوم نے اس پر چند فقرے لکھے جو قابل غور ہیں :

”وہ اہم حقیقتیں جن کا بپتسمہ محض نشان ہے، چھڑ کاؤ یا انڈیلنے سے بہتر طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ کفارہ کا خون لوگوں پر وہ کفارہ کے سر پوش پر چھڑ کا جاتا تھا اور روح القدس کی بخششیں اکثر انڈیلنے سے ظاہر کی جاتی ہیں۔ یہ بھی لکھا جاسکتا ہے کہ عہد کا خون لوگوں پر چھڑ کا گیا و خروج ۲۴-۸ اور حزقی ایل کے معنی میں جہاں بپتسمہ کی پیشین گوئی ہے صاف پانی کے چھڑکنے

کا ذکر ہے (حزقی اہل ۳۶-۲۵)

(۷) جہاں تک پتہ چلتا ہے، سولہویں صدی کے آخر تک مسیحی کلیسیا، بپتسمہ کے نئیوں طریقوں کو استعمال کرتی تھی۔ اُس وقت اسمتھ صاحب نے ایمانداروں کا بپتسمہ اور ڈیڈ کا بپتسمہ ہی جائز ٹھہرانا ضرر صا کیا۔ بہر حال غوطے کا بپتسمہ نہایت اچھا ہے۔ لیکن اس کو ایک ہی جائز طریقہ ٹھہرانا زیادتی معلوم ہوتا ہے۔

۹۔ اطفال کا بپتسمہ۔ دو باتیں مشہور ہیں۔ اول زیادہ تر مسیحی کلیسیائیں بچوں کو بپتسمہ دیتی ہیں۔ دوم بعض کلیسیائیں جو عموماً ہسپٹل کھلاتی ہیں، صرف ایمانداروں کا بپتسمہ مانتی ہیں۔ یہ تو ضرور ہے کہ تمام کلیسیاؤں میں یا غسل کو چن کر بچپن میں بپتسمہ نہیں ملا ایمان کے اقرار پر بپتسمہ دیا جاتا ہے۔

ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ بپتسمہ ختنہ کا قائم مقام ہے۔ غالباً یہ پولس کی تعلیم ہے اور کسی صورت میں جیسا ختنہ اسرائیلی امت میں داخل ہونے کی رسم ہے، ویسا ہی بپتسمہ کلیسیا میں داخل ہونے کا سکرمانڈ ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ یہودی فرزند نرینہ کا ختنہ بچپن میں کرتے ہیں (لوقا ۱-۵۹) ۲۱-۲۲، فلپیوں ۳-۵) جب ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں، افعال کو بھی کہ مسیحی کلیسیا اسرائیلی کلیسیا کی قائم مقام ہے تو یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو بپتسمہ دیا جائے۔

نئے عہد نامہ میں اطفال کے بپتسمہ کا ذکر نہیں لیکن معلوم ہوتا ہے۔

کہ تمام گھرانوں کا ہپتسمہ ہوتا تھا۔ کرنتھیوں ۱۔ ۱۶۔ ۱۷۔ اعمال ۱۶۔ ۱۷ اور
یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ صرف بالعموم کو ہپتسمہ دیا گیا۔ نیز ظاہر ہے کہ پولس جس
کے خطوط سے ظاہر ہے کہ وہ ہپتسمہ ہی کو کلیسیا میں داخل ہونے کا ذریعہ
سمجھتا تھا، بچوں کو ایسا سمجھاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کو کلیسیا میں
شریک سمجھتا تھا۔ (افیلیں ۱۔ ۱۶، کلسیوں ۳۔ ۲۰) دو آیتیں ہیں جن سے
لوگوں نے متضاد نتیجے نکالے۔ ”وعدہ تم اور تمہاری اولاد سے.... ہے۔“
(اعمال ۲۔ ۳۹) بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ بچوں کو اسی وقت ہپتسمہ دلانے کی
تحریک ہے بعض یہ کہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ سن تمیز تک پہنچیں تو ہپتسمہ
پائیں۔ پھر کرنتھیوں کے نام کے پہلے خط میں بتایا گیا کہ مسیحی کے بچے پاک ہیں۔
(۱۔ ۱۶) بعض اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پولس تمام نئی آدم کو گناہ
آلودہ جانتا تھا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان کو ہپتسمہ ملا ہو گا۔ اور بعض یہ کہ یہ بچے
چونکہ مسیحی کے ہیں اسی لئے پاک ہیں۔ خادم ای دو آیتوں میں سے پہلی پر کوئی
رائے قائم نہیں کر سکتا پر دوسری کی نسبت یہ خیال کرتا ہے کہ غالباً ہپتسمہ
ماقتہ بچوں کا ذکر ہے۔

یہ سوال لازم آتا ہے کہ جب بچہ ہنوز ایمان نہیں لا سکتا تو وہ ہپتسمہ
کے فائدے کیونکر اٹھا سکتا ہے۔؟ یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ جب تک بچہ بے سمجھ
ہے وہ ہپتسمہ کے سب فائدے نہیں اٹھا سکتا۔ اور جب وہ سن تمیز تک
پہنچے گا، تو اسے ایمان لانا پڑے گا۔ حالانکہ جو بچے مسیحی گھرانوں میں پندرش
پاتے ہیں وہ بچپن میں بھی ایمان لا سکتے ہیں۔ اور خدا کا شکر ہو کہ ان میں

سے بہترے ایمان لاتے بھی ہیں۔ لیکن بچہ خدا کے گھرانے میں شامل اور خدا کے
فرزندوں میں شریک ہو سکتا ہے۔

پیر ہم بچوں کے لئے دعا کرتے ہیں، کہ خدا ان کو نجات بخشنے اور ان کو اپنا
روح القدس دے۔ حالانکہ بچے ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایمان کی
حیثیت تو ہے، لیکن اطفال کا بپتسمہ کلیسیا کے ایمان پر دیا جاتا ہے۔ ناظرین
کو یاد ہو گا، کہ مسیح نے مفلوج کے دوستوں کا ایمان دیکھ کر مضامین سے فرمایا۔
"بیٹا، تیرے گناہ معاف ہوئے" (مرقس ۲-۵) بچے کا بپتسمہ اس کا پانی
سے پیدا ہونے اور خدا کے گھرانے میں شامل ہونے کا سکرامنٹ ہے۔

یہ تو بے شک صحیح ہے کہ بپتسمہ سے والدین اپنے بچوں کو خدا کے لئے مخصوص
کرتے ہیں، پیر ہم کو زیادہ تر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سکرامنٹ میں خدا کس بات
کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ سکرامنٹ اس امر کی شہادت ہے کہ بچے کی پیدائش سے
سینکڑوں برس پہلے مسیح نے اُس کی نجات کو اپنی حبیبی موت سے تیار کیا اور ہم
سب کا یہی حال ہے (اور اس سے خدا کا یہ ارادہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس بچے
سے محبت رکھے، اس کو گناہ سے بچائے، اور اس کو ابدی زندگی بخشے۔

ماں باپ بچے کی پیدائش ہی سے اُس پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ کیا خدا اثر
نہیں کر سکتا؟ جو لوگ بپتسمہ کو سن تمیز تک ملتوی رکھتے ہیں گویا یہ دکھاتے
ہیں کہ اس وقت تک خدا بچے کے لئے اور اُس کے اندر پورا روحانی کام نہ کرے
گا جب تک کہ وہ خود ایمان نہ لائے۔

یہ بھی ضرور ہے کہ ماں باپ اور کلیسیا ان بچوں کی نسبت جو بپتسمہ پاتے

ہیں۔ اپنے فرائض معلوم کریں یعنی یہ کہ بچے کی مسیحی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ بعض کلیسیاؤں میں دھرم مال باپ ہوتے ہیں جو یہ ذمہ اٹھاتے ہیں، اور وہ سچ اپنے فرائض کو پہچان کر پورا کرتے ہیں۔ یہ نہایت اچھا اور موزوں انتظام ہے پر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت دفعہ وہ ان فرائض سے غافل رہتے ہیں اور ان کے وعدے بے معنی رسم بن جاتے ہیں۔ خادم کو زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ والدین یا سرپرست ہی یہ ذمہ اٹھائیں۔

بعضوں کا خیال ہے کہ بچے کے بپتسمہ کے وقت اس کے سرورٹی یا نظری گناہ نہ صرف معاف ہوتے بلکہ دھل جاتے ہیں۔ لیکن نہ تو پاک کلام میں اس کی طرف کوئی اشارہ ہے، اور نہ تجربہ سے ظاہر ہے کہ بپتسمہ یافتہ بچے فطری گناہ سے بری ہو جاتے ہیں۔

۱۰۔ استحکام۔ اکثر کلیسیاؤں میں جہاں اطفال کا بپتسمہ مروج ہے، یہ انتظام ہے کہ جب بچے سن تیز کو پہنچ جاتے ہیں تو خاص تعلیم پلے کے بعد وہ کلیسیا کی پوری شرکت میں خاص عبادت کے ذریعہ سے شامل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عبادت بعض کلیسیاؤں میں استحکام کہلاتی ہے۔ اکثر اسقفی کلیسیاؤں میں استحکام بشپ ہی کرتا ہے۔ [حالانکہ مشرقی کلیسیاؤں میں بپتسمہ ہی کے وقت خادم دین ایسے تیل سے جس کی بشپ نے تقدیس کی ہو بچے کو مسح کرتا ہے، اور بعض اوقات پاک شرکت کی پاک انیما اس کے منہ میں ڈالتا ہے]

لازم ہے کہ آدمی کلیسیا کی پوری شرکت میں داخل ہوتے وقت اپنی طرف سے اپنے ایمان کا اقرار کرے امدنیز وعدہ کرے کہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے

آپ کو خدا کی اطاعت اور خدمت کے لئے تیار کرے۔ اس رسم کی تیاری میں معلم کو کوشش کرنا چاہیے کہ اُمیدوار اپنا دل خدا کو دے تاکہ روح سے پیدا ہو۔
 ریوختا ۲-۱۵۔ نیز یہ امر ضروری ہے کہ کلیسیا کی پوری شرکت میں داخل کرنے کی عبادت کے وقت دعا کی جائے کہ روح القدس اُمیدواروں پر نازل ہو۔
 ایک مناسب دعا یہ ہے کہ وہ خاص انعام دیئے جائیں جن کا ذکر لکھا ہے کیا۔
 (۲-۱۲) حکمت اور خرد کی روح و مصلحت اور قدرت کی روح و معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ "نیز مناسب ہے کہ جو خام دین اس رسم کو ادا کرے وہ ہر اُمیدوار کے سر پر ہاتھ رکھے۔ حالانکہ یہ امر ضروری نہیں اور بعض کلیسیاؤں میں یہ رسم نہیں مانی جاتی۔

فصل چہارم

پاک شرکت یعنی غسلِ ربانی

اس نئے عہد نامے میں اس سکرامنٹ کے قائم ہونے کے چار بیان ہیں۔
 متی ۲۶-۲۶ سے ۲۹ تک جو مرقس ۱۴-۲۲ سے ۲۵ تک پر مبنی ہے، لوقا ۲۱-۱۷ سے ۲۰ تک۔ ۱- کرنتھیوں ۱۱-۳۳ سے ۲۵ تک۔ نیز ریوختا کی انجیل کے چھ باب میں اس کی طرف اشارہ ہے یا درہے کہ چوتھی انجیل تواریخ کے سلسلہ کے لحاظ سے نہیں لکھی گئی بلکہ مضامین کے موافقت کے بموجب اور اعمال میں اس کا ذکر ہے (۱-۲۶ ۴ ۲۶-۱۷) اور پولس ۱- کرنتھیوں کے دسویں باب میں پھر اس کا

ذکر کرتا ہے (آیات ۱۶- اور ۱۷)۔

ان میں پونس کا بیان سب سے پہلے لکھا گیا اور پھر مرقس کا۔ چونکہ پہلی تین انجیلوں کا مقابلہ کرنے سے ظاہر ہے کہ پہلی اور تیسری انجیلوں کے لکھنے والوں نے مرقس کی انجیل کو استعمال کیا ہے۔ اس لئے یہ ضرور اُن سے پہلے لکھی گئی ہوگی۔ چنانچہ یہ دونوں بیان زیادہ اہم ہیں لیکن پونس کے بیان کو سب پر ترجیح دینا چاہئے۔ ان میں خاص فرق یہ ہے کہ مرقس کے بیان میں یہ حکم نہیں ملتا کہ کسی لوگ اس کام کو بار بار ادا کریں۔ لوقا کا بیان اور دونوں سے جُدا گانا ہے۔ اس لئے کہ اس میں دو بیانیوں کا ذکر ہے۔ ان میں غالباً جیسے پیار کو پاک شراکت سے کوئی خاص تعلق ہے۔ لوقا نے ۲۲-۱۴ اور اس نے کا حکم قلم بند کیا۔ چند پہلے نسخوں میں جو عموماً زیادہ معتبر نہیں سمجھے جاتے ہیں، یہ آیتیں نہیں ملتیں جو ایک تعجب انگیز بات ہے۔ نیز سریانی زبان کے ترجمہ میں آیات ۱۷- اور ۱۸- قلم انداز کی گئیں۔ اور پہلے سریانی ترجمہ میں یہ آیت کا کچھ حصہ ان میں ملا دیا گیا۔ فرانسیسی مفسر لاگرانژ (Lagrange) کا خیال بہتر معلوم ہوتا ہے، کہ بعض نقل نویسوں اور مترجموں سے یہ نہ سمجھا کہ پہلا پہلہ بعض یہودی قسم کی رسم کا حصہ تھا اور متن کو غلط سمجھ کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش طرح طرح سے کی۔ پلاس نے کہ دو بیانیوں میں دہرانے کا حکم ہے اور نیز شروع ہی سے قدیم کلیسیائے یہسکرامنٹ ادا کیا ہم کو یقین ہے کہ اس کے خداوند لیسا مسیح نے مرقس قائم کیا، بلکہ دائمی یا دو گار شہر آیا۔ یہ تقریباً تمام مسیحوں کا عقیدہ ہے۔ یا وہ ہے کہ مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بارے میں فطرتاً یا میں ماننا یا اس کی

فلان تشریح صحیح ہے بلکہ یہ "ایسا ہی کیا کرو۔"

۲۔ اس رسم کو قائم کرتے وقت خداوند نے صاف طوطہ پر دکھایا کہ اُس کی آنے والی موت نیا عہد قائم کرتے کے لئے قربانی ہوگی۔ عہد باندھتے وقت قربانی ہوتی تھی (دیکھو۔ پیدائش۔ ۱۵۔ ۸ سے ۱۸۔ تک * یرمیاہ۔ ۳۴۔ ۱۸۔ ۱۹) نیز جب پہلا عہد قائم ہوا تو قربانی ہوئی اور موسیٰ نے قربانی کی بھینٹوں کا خون مذبح اور لوگوں پر چھڑکا اور یہودیوں کی روایت تھی کہ اُس نے اُسے عہد کے طوطا پر بھی چھڑکا (خروج۔ ۲۴۔ ۴ سے ۸۔ تک * عبرانیوں۔ ۹۔ ۱۵) اس نئے عہد جس سے نام نیا عہد قائم رکھا گیا وہی عہد ہے جس کی پیشین گوئی یرمیاہ نے کی (یرمیاہ۔ ۳۱۔ ۳۰ سے ۳۴۔ تک) اس بہتر عہد کے بارے میں عبرانیوں کے خط میں بہت کچھ مرقوم ہے جس کا یہاں اقتباس کرنے کی ضرورت نہیں (ابواب ۷۔ ۹۔ تک)

لیکن قربانی ایک قسم کی عبادت ہے، اور ہم مسیح کے ساتھ اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں جب ہم اُس پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیز بپتسمہ اور پاک شراکت کے ذریعہ سے۔ پوس لکھتا ہے "وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟" (۱۔ کورنھیوں۔ ۱۰۔ ۱۶) چنانچہ عسلے ربانی مسیح کی جلیبی موت کے فائدوں کو حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے بشرطیکہ ہم ایمان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یوحنا کے چھٹے باب میں بتایا گیا ہے کہ "زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں" (۶۔ ۶۳) جس سے

یہ نتیجہ لکانا غلط نہیں کہ محض روٹی اور تے پر غور نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ اُس روحانی فائدہ پر جو ان کے ایمان کے ساتھ کھلے پینے سے حاصل ہوتا ہے۔

غور کیجئے کہ مرقس کی انجیل میں خداوند کے خون کے متعلق یہ لفظ آئے ہیں۔ کہ وہ بہتیروں کے لئے بہایا جاتا ہے جس سے یہ اور بھی صفائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع کی موت انسان کے ذریعہ کے لئے قربانی ہے۔

۳۔ یہ میرا بدن ہے..... یہ میرا خون ہے۔ ان الفاظ پر بہت بحث ہوئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ روٹی اور تے بدل کر پیچ حج مسیح کا بدن اور خون بن گئے اور نیز جب خادم دین تقدیس کے وقت یہ الفاظ دہراتا ہے۔ تو خدا اس کی دعا سے روٹی اور تے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لئے کلیسیا کے روم میں تقدیس شدہ روٹی کی تعظیم کی جاتی ہے اور وہ بھیبت کہلاتی ہے۔ (Host) لاطینی (hostia) یعنی بھیبت (hostia)

یہ مانا جاتا ہے کہ پاک اشیاء میں ظاہر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ روٹی اور تے کی مادی صفات نہیں بدلتیں۔ لیکن اُس کا جوہر یا ماہیت بدل جاتی ہے۔ یہ عقیدہ رفتہ رفتہ پیدا ہوا جس سے ظاہر ہے کہ یہ پاک کلام کے الفاظ کا کوئی باقاعدہ نتیجہ نہیں۔ بلکہ ان پر غور کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ ماننا مشکل ہے کہ جب یسوع خود حاضر تھا تو روٹی اور تے حقیقتہً اس کا بدن اور خون کیسے بن گئے۔ وہ اب تک زندہ تھا، اور یہ الفاظ اس کی قیامت کے بعد نہیں فرمائے گئے، ورنہ ممکن تھا کہ رومی کلیسیا کا گمان درست ہوتا۔ یقیناً ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے بدن اور خون کے نشان ہیں، جیسا کوئی شخص تصویر دکھا کر

کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے یا کوئی شخص فہم لہ میں ایک مورت کے بارے میں دریافت کرے "یہ کون ہے؟" اور جواب ملے "یہ لالہ لاجپت رائے ہیں۔" بہر حال پاک اشیا اس معنی میں بھی مسخ کا بدن اور خون ہیں، کہ ہر ایماندار جو عشاء میں شریک ہونے کے ذریعہ خداوند کی حضوری حاصل کرتا ہے، وہ فضل جو پاک سکراستوں کے ذریعہ سے ملتا ہے، اور وہ فضل جو خلوتی دُعا، کلام کی تلاوت اور عام عبادت سے حاصل ہوتا ہے جدا گانہ نہیں۔ کیونکہ فضل دل میں خدا کی حضوری ہے۔ کوئی خاص "سکراستوں کا فضل" نہیں ہے۔ سکراستوں کا فضل کا خاص وسیلہ ہیں۔ لیکن خدا کا فضل صرف انہی میں ہی موجود نہیں۔

۴۔ کسی نے لکھا ہے کہ شرکت میں ہر شریک روتی اورے کا حصہ پاتا ہے پر خداوند یسوع مسیح کلیتہ شریک کو ملتا ہے۔

پولس نے ان کرنتھیوں کے دسویں باب میں بتوں کی قربانی سے پاک شرکت کا مقابلہ کیا۔ اور یہ دکھاتا ہے کہ جب آدمی بھینٹ کا گوشت کھاتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ بھینٹ میں اور قربانی میں شریک ہوتا تھا۔ اسی طرح عشاء قربانی میں شریک ہوتے وقت مسیحی اپنے خداوند اور اُس کی قربانی میں شریک ہوتا ہے۔

۵۔ لو تہرن کلیسیاؤں میں ایک خاص تعلیم دی جاتی ہے۔ یعنی یہ کہ مسیح کا جلیل بدن ہر جگہ الہی اور آسمانی طور پر موجود ہے۔ پاک شرکت کے وقت جو کوئی روتی اورے کھاتا پیتا ہے اُس کو مسیح کا جلیل بدن ملتا ہے۔ لیکن صرف ایماندار اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بے ایمان مجرم ٹھہرتے ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے

کہ مسیح کا بدن اشیائیں اور ان کے ساتھ ہے۔ اگرچہ یہ خیال دل کش ہے۔ لیکن اس کو پاک کلام سے ثابت کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔

زوئنگلی (Zwingli) کی تعلیم تھی کہ پاک شراکت یاد دگاری ہے۔ پر ساتھ ہی اس نے یہ بتایا کہ شراکت مسیح کا آسمانی بدن کھا کر خاص فضل حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ان کے پیروں میں سے بعض نے اس ضروری امر کو نظر انداز کیا، اور سمجھا یا کہ چھٹیا یاد دگاری ہے۔ یوں انھوں نے عشاء کے ربّانی کو ایسا سمجھا کہ اس کو سکرامنٹ کہنا مشکل ہو گیا۔ یہ نہ صرف نشان ہے پر موقوف نشان ہے۔

پر عموماً پرائیسیڈنٹ کلیسیا میں مانتی ہیں کہ پاک اشیاء نہ صرف مسیح کے کاموں کو دکھاتی ہیں، بلکہ مسیح کو اور جو کھاتا پیتا ہے وہ مسیح سے ملتا ہے اور اس کی روح مسیح سے روحانی تقویت پاتی ہے۔

۶۔ اس بات میں شک نہیں کہ خداوند یسوع نے ایک روٹی لے کر توڑی اور ایک پیالہ بانٹا۔ لیکن فی زمانہ بہت سی کلیسیاؤں میں الگ الگ پیالیاں استعمال ہوتی ہیں۔ اور بعض میں بے خمیری روٹی کے چھوٹے چھوٹے الگ الگ ٹکڑے (wafer) جو بسکٹ کی مانند ہوتے ہیں۔ خادم کا خیال یہ ہے کہ پاک شراکت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی روٹی کے ٹکڑے اور ایک ہی مشترک پیالہ استعمال ہو۔ بہر حال اس طریقہ پر متنازعہ نہ دینا چاہیے کہ اور طریقے ناجائز ٹھہرائے جائیں۔ مسیحی دین رسموں کی باریکیوں پر زور نہیں دیتا ہے، بلکہ ایسا کرنا مسیحی دین کی خاصیت کے خلاف ہے۔

بعض کلیسیاؤں میں خادمِ دین پاکِ شراکت کو عمل میں لاتے وقت میز کے سامنے یا اس کے ایک سرے پر کھڑا ہوتا ہے، بعض میں میز کے پیچھے۔ کلیسیائے روم میں دونوں طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ اگرچہ عموماً خادمِ دین میز کے سامنے کھڑا ہوتا ہے بعض کلیسیاؤں میں خادمِ دین آپ ساری رسم کو ادا کرتا ہے، بعض میں اس کے مددگار بھی ہوتے ہیں۔ بعض میں خادمِ دین خود پاکِ اشیا بانٹتا ہے بعض میں چٹے ہوئے عہدہ دار اس کے ہاتھ سے لیکر فرما کو بانٹتے ہیں بعض کلیسیاؤں میں رانگل کافی میٹھو ڈسٹ، شراکِ پاکِ میز کے سامنے گھٹنے کر ٹیک کر روتی اور گئے لیتے ہیں بعض میں وہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے لیتے ہیں۔ بعض کلیسیاؤں میں خادمِ دین سب سے پہلے پاکِ اشیا کھاتا اور پتا ہے بعض میں دیگر شرکا کے بعد۔ اکثر کلیسیاؤں میں خادمِ دین کھڑے ہو کر تقدیس کی دعا پڑھتا ہے۔ اکثر میتھو ڈسٹ کلیسیاؤں میں دو گھٹنے ٹیک کر تقدیس کرتا ہے۔

یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو اس سکرامنٹ کے جوہر کے باہر ہیں، اور ان پر زور دینا مناسب نہیں۔

۷۔ پولس نے لکھا کہ جو کوئی نامناسب طور پر رونی کھاتا اور مے پیتا ہے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں تصورِ رواں ہوگا۔ اور نیز یہ "جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا اٹھائے گا" (۱۔ کرنتھیوں ۱۱-۲۷ اور ۲۹) یقیناً یہاں اشارہ خداوند کے بدن کی طرف ہے۔ پرچونکہ اس خط میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ کلیسیا خداوند کا بدن

ہے اور کرتھی مسیحیوں میں بھوٹ بھٹی، غالباً یہ خیال کہ بدن سے کلیسیا مراد ہے،
 نظر انداز نہ کرنا چاہیئے کیونکہ شریک ہوتے وقت کلیسیا کی شرکت بد نظر رکھنا
 چاہیئے۔ یہ پاک شرکت نہ صرف انفرادی ایماندار کی خداوند سے شرکت ہے،
 بلکہ تمام کلیسیا کے ساتھ آسمانی کلیسیا بھی شامل ہے۔ جیسا دعائے عام کی
 کتاب میں مرقوم ہے: "فرشتوں اور مقرب فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کے
 ساتھ ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں۔"

۸۔ پاک شرکت کو عمل میں لانا کل کلیسیا کی کہانت کا کام ہے۔ اس
 لئے اکثر کلیسیاؤں میں صرف وہ اشخاص جو اس کام کے لئے کل کلیسیا کی طرف
 سے اختیار پاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اور عموماً یہ اختیار تقریر کے ذریعہ
 سے دیا جاتا ہے حالانکہ خاص بات یہ ہے، کہ اس سکرامنٹ کے خادم اس کے
 لئے مقرر ہوں۔ مینر خادم دین کی نہیں۔ کلیسیا کی نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کی
 ہے۔ ریشپ سول (Moule) کے کہنے کے مطابق پاک شرکت میں مسیح
 "مینر کے اوپر نہیں بلکہ مینر پر ہے۔"

"Not on the Table, but at the Table"

۹۔ پاک شرکت کب کب عمل میں آئے؟ بعض کلیسیاؤں میں یہ ہر روز
 ہوتی ہے، بعض میں ہر اتوار کو اور نیز بڑے بڑے ہتھواروں پر، بعض میں ماہ میں
 ایک یا دو بار۔ فی زمانہ عسلئے ربانی کی زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ اور اس لئے
 زیادہ بار عمل میں آتی ہے۔ بعض کلیسیاؤں میں پاک عشا سال میں چار ہی بار
 منائی جاتی ہے۔ لیکن ان میں صحیح دستور یہ ہوتا ہے کہ چند دن تک خاص

عبادتوں میں اس کے لئے خاص تیاری کی جاتی ہے ۔

خداوند یسوع نے اس سکرمنٹ کو شام کے وقت مقرر کیا اور بہت سی کلیسیاؤں میں وہ شام کے وقت عمل میں آتی ہے لیکن بعض مسیحی اس کو نامناسب سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بغیر کھائے پیئے اسے لینا بہتر جلتے ہیں اور یہ صبح کے وقت آسان ہوتا ہے ۔ خادم کی سمجھ میں یہ بھی سیر دی باتیں ہیں ۔ شرط صرف یہ ہے کہ توبہ کی جائے ، اور رسم تنظیم کے ساتھ ادا کی جائے ۔

۱۰۔ پاک شراکت کس معنی میں قربانی ہے ؟ یہ تو مسیح کی قربانی کا دُہرانہ نہیں ۔ یہ الفاظ مشہور ہیں : ” اُس نے اُس پر (صلیب پر) اپنے آپ کو ایک ہی بار نذر گزار کر کل جہان کے گناہوں کے لئے ایک پوری ، کامل اور کافی قربانی چڑھائی ۔ “ لیکن کلیسیائے روم میں پاک عشاءِ عبادت کی قربانی کو دُہرانہ ہے ۔ یہ خیال بائبل کے اعتبار سے بے بنیاد ہے ۔ بہر حال حالانکہ ہم خداوند کی قربانی کو دُہرا نہیں سکتے تو بھی پاک شراکت کے وقت ہم اُس کو پیش کرتے ہیں ، اور مسیح کی شفاعت پیش کر کے مسیح کی قربانی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ۔ ہم اپنے آپ کو یعنی روح و جسم دونوں کو تیرے حضور نذر گزارنے میں تاکہ تیرے لئے ذی غفل ، مقدس اور زندہ قربانی بنیں ۔ “

بائشتم

عاقبت

فصل اوّل

موت

ا کسی نے کہا ہے "موت بہت بری چیز نہیں۔ بری بات یہ ہے کہ ہم کو مرنا پڑے گا۔" خداوند یسوع مسیح نے اپنی مرضی سے اپنی جان دی لیو حنا۔ ۱۰-۱۸) پر ہماری موت، خودکشی کو چھوڑ کر، ہماری مرضی پر موقوف نہیں۔ اس وجہ سے انسان کو موت کا ڈر رہتا ہے۔ تندرست آدمی جس کی عقل ٹھکارتے ہے، اس کو ہر موقع پر نہیں سوچتا تو بھی جب سوچتا ہے تو اسے خوف ہوتا ہے۔ ہمارے عزیز واقارب ہم سے الگ ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کو پھر نہیں دیکھتے۔ الف لیلہ میں اکثر کہانیوں کے آخر میں یہ فقرہ آتا ہے "صحبتوں کو درہم برہم کرنے والی موت آگاہی"۔ موت رنج اور ماتم کا ایک سبب ہے۔ —

آخرت کے بارے میں ہمارا کچھ بھی نظریہ ہو، مگر موت ہماری دنیاوی زندگی کو ختم کر دے گی۔

۲۔ پیدائش کی کتاب میں نیک و بد کی پہچان کے درخت کا ذکر ہے اور یہ مرقوم ہے کہ خدا نے فرمایا "نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس سے کھایا تو مرا" (۲-۱۷) پر پیدائش سے صاف ظاہر ہے کہ نیکوئے اور مرتب کرنے والے کا یہ مطلب نہ تھا کہ اسی روز جسمانی موت آجائے گی۔ کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے کھانے کے بعد آدم اور حوا بہت برس تک زندہ رہے۔ لیکن وہ خدا سے ڈرنے لگے اور باغ عدن سے نکال دیئے گئے۔ اور خدا کی صحبت سے محروم ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش کی کتاب میں موت سے روحانی موت مراد ہے۔

مذہبوں کے پانچویں باب میں پولس ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، جن سے پہلی نظریں معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی موت گناہ کا نتیجہ ہے۔ پر وہ ایک باتیں قابل غور ہیں۔ (اول) پولس کو ضرور معلوم تھا کہ بائبل کے بیان کے مطابق آدم و حوا درخت کا پھل کھاتے ہی جسمانی موت کے نغمہ نہ ہوئے اور اس لئے اُسے معلوم تھا کہ اُس بیان میں جسمانی ہی موت ہی کا ذکر نہیں (دوم) پولس خود موت کی تلخی یعنی اُس کی وہ صفات اور اُس کے وہ نتیجے جن کے سبب سے وہ ہولناک معلوم ہوتی ہے گناہ سے منسوب کرتا ہے (۱-۱۵۰-۱۵۴)۔ (سوم)

پولس کے خیال میں بنی آدم محض افراد کا مجموعہ نہیں بلکہ ان میں یکا گئی ہے۔ گناہ اور اس کے نتیجوں کے لحاظ سے آدم اپنی تس کا سردار ہے۔ اور اسی طرح سے خداوند

یسوع مسیح نے موت کو فتح کر کے بنی آدم کا فدیہ دیا یعنی جیسے انسان آدم کے گناہ کے سبب سے گناہ اور روحانی مداخلتی موت کے ماتحت ہوئے ویسے ہی خداوند یسوع کے کام کے سبب سے زندگی میں داخل ہوئے۔

یہ فیصلہ کرنا کہ اگر انسان کبھی گناہ نہ کرتے تو جسمانی موت میں مبتلا نہ ہوتے ممکن نہیں ہے گناہ تو ایک ہی شخص رہا۔ یعنی مسیح اور اُس نے دعویٰ کیا۔ کہ میرا مرنا میری مرضی کے بموجب ہے (یوحنا ۱۰-۱۸) اور تمہارے لحاظ سے بھی اگرچہ معلوم ہے کہ آدمیوں کے حیوانی باپ دادا سب مرتے تھے تو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ بے گناہ ہی آدمیوں کو موت پر غلبہ نہ دلائی۔ مگر یہ نتیجہ نکالنا بہتر معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کے سبب سے جسم کی موت پیدا نہ ہوئی۔ بلکہ وہ تمام باتیں جن سے موت ڈراؤنی چیز بنی رہی۔ اگر ہم کو دوسرے جہان میں پوری اور کامل زندگی بسر کرنے کا عزم ہوتا جس میں ہم کو خدا کی صحبت ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی، تو موت کا ڈنک نہ رہتا۔

پہلے وقت میں قریب قریب سب آدمی مانتے تھے کہ موت کے بعد کس قسم کی زندگی رہے گی لیکن عموماً یہ سمجھتے تھے کہ وہ زندگی پتھر مڑی کے برابر ہوگی۔ عبرانی بھی یہی مانتے تھے جیسے زیور سے ظاہر ہے (زیور۔ ۸۸-۱۰ ۱۵-۱۶-۶۰) ۵۵ وغیرہ۔ نیز ایوب ۱۰-۲۱-۳۲)۔ یہ بات مشہور ہے کہ مسیح کے وقت میں بھی اسرائیلی مذہب کے عہدہ و ابو صدیقی نے قیامت کو نہیں مانتے تھے۔
مرقس ۱۲-۱۸ + اعمال ۲۳-۷۸۔ بعد کو بعض دنیوں میں تناسخ (آواگون) سکھایا گیا یعنی یہ تعلیم تھی کہ آدمیوں کی روحیں بار بار اسی زندگی میں پیدا ہوتی ہیں

اور یہ ہندومت اور بودھ مذہب دونوں میں ایک بوجھ اور بڑی سمجھا جاتا ہے۔

۳۔ نئے عہد نامے میں یہ خیال قلم بند ہے کہ موت مسیح کے پاس جانے کا راستہ اور ذریعہ ہے۔ یہاں تک کہ پولس لکھتا ہے "نمذہ رہنا میرے لئے مسیح ہے اور۔ اور مرنا نفع..... میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کرے گی میں وہ توں طرف بھٹا ہوا ہوں۔ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہوں کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے" (فیلیپیوں ۱۰-۲۱ سے ۲۳ تک) چنانچہ ایماندار مسیحی کو موت سے نہ ڈرنا چاہیئے اور بہت سے ایماندار اس خوف سے بچتے ہیں۔ عبرانیوں کے نام کے خط میں بتایا گیا ہے کہ یہ خوفی پیدا کرنا مسیح کی موت کا ایک مقصد تھا کہ وہ "موت کے وسیلہ سے اُس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے، انھیں چھڑائے۔"

۴۔ ہماری دنیاوی و جسمانی زندگی میں ہمارا ہوش ہماری عقل، ہمارے ارادے، ہماری محنت اور نفرت وغیرہ سب جسم پر موقوف ہیں۔ جب مغز کو سخت چوٹ پہنچتی ہے یا اُس کے اندر کوئی رگ پھٹ جاتی ہے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کی عقل بے کار ہو جاتی ہے اس سے بعض دہریہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب مغز جسم کے ساتھ مر جاتا ہے تو ہوش یعنی روح آدمی کی شخصیت اُس کے ساتھ فنا ہوتی ہے۔ لیکن نہ صرف جسم کا روح پر اثر ٹپتا ہے، بلکہ جسم پر روح بھی تاثیر کرتی ہے۔ یہ بات مشہور ہے اور ڈاکٹر مانتے ہیں کہ عقل کا جسم پر اثر پڑتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بیمار کسی بات کی فکر نہ کرے۔ جن کی انٹریوں

میں ہٹریاں ہو جاتی ہے، اُن کے لئے جو ہدایتیں چمپکر انگلستان کے اسپتالوں میں ان کو دی جاتی ہیں، اُن میں ایک یہ ہے کہ فکر نہ کریں۔ نیز ارادہ سے جسم حرکت کرتا ہے۔ مثلاً آپ کسی کمرہ میں جائیں اور دیکھیں کہ ایک شخص اس کے باہر کے دروازہ کی طرف چلتا ہے۔ آپ کو دیکھ کر وہ سلام کرتا اور پیٹھ جاتلہ ہے۔ غالباً ادب کے خیال سے۔ آپ کہیں گے "کیا آپ کہیں جاتے ہیں؟" اگر وہ کہے کہ "نہیں کوئی ضروری کام نہیں۔" اور پیٹھ جلے تو نتیجہ نکلتا ہے، کہ ایک کام کے خیال اور ارادہ سے جو نہ ہو اور شاید کبھی نہ ہو گا۔ اُس کا جسم منتقل ہوا یعنی ایک غیر موجود چیز سے جو ہمیشہ کے لئے غیر موجود ہو گئی اس کا مادی جسم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل اس کے ارادہ کے زور سے چلا بے شک جسم اور روح کا تعلق گہرا ہے۔ اس زندگی میں اس تعلق کا ٹوٹنا موت ہے پر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ روح زندہ نہیں رہتی۔

۵۔ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو اس بات سے تسلی دیں۔ کہ اگرچہ فرداً فرداً آدمی مرتے ہیں، لیکن آدمِ زلّو کی نسل قائم رہتی ہے اور مرے ہوؤں کا اثر قائم رہتا ہے۔ حالانکہ برائے بحث ہم اس بات کو تسلیم بھی کریں کہ اس میں تسلی ہے تو سبھی یہ بات معلوم ہے کہ وہ دن آئے گا، کہ یہ دنیا انسان کے رہنے کے قابل نہ رہے گی، جیسا تمام سائنس کے عالم مانتے ہیں۔ درحقیقت نہ محض ہر شخص بلکہ تمام بنی آدم کی ذات پر موت کا فتویٰ ہو گیا ہے۔

فصل دوم قیامت

۱۔ جیسا فصل اول میں مرقوم ہے قدیم زمانہ کے لوگ اور قیامت زمانہ غیر شائستہ قوموں کے لوگ مانتے تھے اور مانتے ہیں کہ موت کے بعد انسان کو کسی قسم کی زندگی ملے گی۔ مقرر کے لوگ قیامت کو مانتے تھے اور اس لئے مردوں کی لاشوں میں ادویات بھر کر ان کو سڑنے سے بچا لیتے تھے۔ یہ کام اس ملک میں جہاں بارش تقریباً ہوتی نہیں اور سینچائی دریا ئے پیل کے پانی سے ہوتی ہے ممکن تھا۔ نیز بعض ملکوں میں اکثر لاشوں کے ساتھ اس زندگی کے اوزار قبر میں رکھے جاتے تھے تاکہ دوسرے جہان میں ان کی بھی رحمتیں کام آئیں۔ کیونکہ اکثر ایسے ایسے لوگ مانتے ہیں کہ ہر شے میں روح ہوتی ہے بعض ملکوں میں ڈیرے آدمیوں کے غلام قتل کئے جاتے تھے اور ان کے ساتھ دفن ہوتے تھے تاکہ دوسرے جہان میں ان بڑے آدمیوں کے پاس نوکر ہوں۔

رفتہ رفتہ بعض ملکوں میں تلخ راواگون کا عقیدہ پیدا ہوا خاص کر ہندوستان میں۔ نیز یونان کے بعض فلسفیوں مثلاً سقراط اور افلاطون نے دعویٰ کیا اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسان کی روح غیر فانی ہے۔ اس سب سے جیسا پہلی فصل میں مرقوم ہے، شروع میں دیگر کم پڑھی لکھی قوموں کی طرح مانتے تھے کہ کسی قسم کی زندگی جو پھر مردگی کے برابر بھی جاتی تھی، انسان کو موت کے بعد حاصل ہوگی۔ لیکن آخر کار قیامت کا ذکر ہونے لگا۔ جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہتیرے جاگ اٹھیں گے

بعض حیات اہدی کے لئے اور بعض رسوائی اور ذلت اہدی کے لئے " (روانی اہل -

۲۰۱۲، نیز دیکھو لہجہ ۵-۲۹-۱۸)۔ خداوند یسوع مسیح کے ولادت میں لوگ

اہدی حیات کی تلاش میں تھے اور فریسی قیامت کو مانتے تھے۔ (دیکھو مرقس ۱۰-۱۱)

۱۲) درحقیقت قیامت کی تعلیم دین یہودیوں اور دین عیسوی اور دین اسلام میں

دی جاتی ہے۔ لیکن اور بڑے بڑے مذاہب میں نہیں۔ بائیس میں انسان کی روح

کے غیر فانی ہونے کی تعلیم نہیں ملتی۔ حالانکہ اکثر مسیحیوں نے مانا کہ انسان کی روح غیر

فانی ہے۔ لیکن اگر انسانی روح کو بقا حاصل ہی ہے، تو یہی وہ بدانتہ غیر فانی نہیں۔

"یقاً اُسی کو خدا کو ہے" "جس نے (مسیح نے) موت کو نیست اور زندگی اور

بقا کو..... روشن کر دیا۔" (۱-تیمتھیس ۶-۲۱۶، ۲-تیمتھیس ۱-۱۰)

۳- خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کہ قیامت ہے جیسا پہلی تین انجیلوں

میں مذکور ہے (متی ۲۲-۲۳ سے ۳۳-۳۴ تک - مرقس ۱۲-۱۸ سے ۲۷-۲۸ تک +

لوقا ۲۰-۲۷ سے ۳۸ تک) یہ آیات دیکھنے کے قابل ہیں۔ خداوند نے فرمایا کہ خدا

نے کہا کہ "میں ابراہام کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔" اور یہ بھی

فقہ خداوند کے منہ سے نکلا۔ وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے۔

اس کا یہ مطلب ہے کہ جب خدا نے ان بزرگوں کو اپنی رقیقت عنایت

فرمائی، تو ان کو زندہ بھی رکھا جس کو خدا کی زندگی حاصل ہوتی ہے وہ زندہ رہے گا۔

نیز خداوند نے فرمایا "جو کوئی میرے کو دیکھے اور اُس پر ایمان لائے..... میں

اُسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔" (لفظی ترجمہ "اُٹھاؤں گا")، رپوٹا۔ ۲-۴۰ +

نیز دیکھو ۱۱-۲۵ اور ۲۶)

موت میں سب سے بُری بات یہ ہے کہ نیک لوگ اور وہ اشخاص جن سے ہم محبت رکھتے ہیں نظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ وہ بالکل جلتے رہتے ہیں تو ہم اور بھی بیزار ہوں گے۔ پر ہمارے خداوند کے مذکورہ بالا قول سے اُمید پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں زندہ رہیں گے۔ مرگاشفہ کی کتاب میں مرقوم ہے کہ ”مبارک ہیں وہ مُردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔“ (مرگاشفہ ۱۳-۱۴)

۳۔ نیز ہم مسیح کے اُس قول پر اس لئے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ اُس نے پیشین گوئی کی کہ میں جی اٹھوں گا، اور وہ درحقیقت جی اٹھا، اور یہ واقعہ اس کے قول پر گویا مہر ہے۔ اگر وہ محض معمولی شخص ہوتا تو اس کی قیامت کوئی بُری بات نہ ہوتی، حالانکہ باعث حیرت ہوتی۔ پر وہ بھی جو مسیحی نہیں یہ مانتے ہیں کہ یسوع دیکلے نہایت بڑے پیشواؤں میں سے ہے۔

بہت کم لوگوں کو خواہش ہوگی کہ اسی ہی زندگی جیسی ہماری دنیاوی زندگی ہے دوبارہ بسر کی جائے۔ یا ابد تک جاری رہے کیونکہ اس میں درد، غم، گناہ، مصیبت، انا کا میابی، وغیرہ ہوا کرتی ہیں۔ پر قیامت کا یہ مطلب نہیں۔ بلکہ یہ کہ نئی زندگی یا یوں کہیں دوسرے جہان کی زندگی ملے گی۔ مگر یہ اور بات ہے۔ بعض جو قیامت کا مطلب نہیں سمجھتے یہ کہتے ہیں کہ بے جسم روح ہونا کوئی اچھی بات نہیں۔ لیکن پاک کلام انسان کی روح کو غیر فانی نہیں ٹھہرتا۔ بقا صرف خدا کی صفت ہے۔ اور مسیح نے انسان کو بقا اور ابدی زندگی بخشی۔ (۱۔ تمثیص ۴-۱۶، ۲۔ تمثیص ۱-۱۰)

علیٰ ہذا القیاس روحانی جسم کا انحصار روح پر ہے۔ وہ نفسانی صحت و بیماری پر موقوف نہیں۔ نفسانی جسم روح پر بہت کم موقوف ہے اور وہ روحانی حالت کو بہت کم ظاہر کرتا ہے۔ بعض خوبصورت اور قوی شخصوں کی روحانی حالت بہت اچھی ہے اور بعض بیماروں اور کمزوروں کی روحانی صحت نہایت اچھی ہے۔ لیکن یہ نیا جسم جو قیامت میں ملے گا، روحانی حالت کے مطابق ہو گا نیز ہمارا موجودہ جسم روح کا کامل ذریعہ نہیں۔ لیکن روحانی جسم روح کا کامل ذریعہ ہو گا۔ ہم رسولوں کا عقیدہ سناتے وقت اقرار کرتے ہیں، کہ ہم بیدار کی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب مذکورہ بالا آیات کے موافق ہے یعنی ہم کو روحانی جسم ملے گا۔ یا یوں کہیں، انسان روح و جسم سے مرکب ہے۔ اس کی شخصیت کے لئے دونوں درکار ہیں اور قیامت میں بھی انسان روح اور روحانی جسم سے مرکب ہو گا۔ اُس کی شخصیت ناقص نہ ہوگی۔ جسم کام بتاؤ نہ خیالات اور شناخت کا وسیلہ ہے۔ دوسرے جہان میں ایسا ہی ہو گا۔ پولس بتاتا ہے کہ اس نئی زندگی کی امید خدا کی قدرت پر موقوف ہے۔

”اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدلوں کو بھی اپنے اُس نص کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔“ (۱ رویموں ۸۔ ۱۱) یہاں قریب قریب سب باتیں ہیں۔ خدا کی قدرت، مسیح کی قیامت، روح القدس کی سکونت، جس نے روح القدس پایا وہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ بے شک سچ ہے کہ ہم جو نفسانی جسم کے لوگ ہیں۔ پھر خیال نہیں

کر سکتے کہ روحانی جسم کیسا ہوگا اس کی چند ضروری صفات بیان کی گئی ہیں پلوس اس بات سے تجویزی واقف تھا۔ جو چیزیں نہ آنکھوں سے دیکھیں نہ کانوں سے سُنیں نہ آدمی کے دل میں آئیں وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لئے تیار کر دیں (۱۔ کرنتھیوں ۶-۹) یہ گمان کرنا کہ گویا دوسرے جہاں کی حدیث اور اس کا کل تشدید و فرائض بتائے جاسکتے ہیں جیسا ملک کی حالت جغرافیہ کی کتاب میں بتائی جاتی ہے، حماقت ہے۔ پاک کلام کا یہ دعویٰ نہیں۔ حالانکہ اُس میں وہ سب باتیں بتائی گئی ہیں، جن کا علم ہماری نجات اور نستی کے لئے دیا گیا ہے۔ نیز بہت کچھ مثلاً مکاشفہ کی کتاب میں لکھا گیا ہے، نمائشی طور پر لکھا گیا ہے۔ اس جہان کی زبانیں جو اس جہان کے کاموں کے لئے اور اُن کے ذریعہ سے بنی ہیں وہ آتے والے جہان کے بیان میں قاصر ہیں۔

۵۔ جو کوئی اچھی شخصیتوں کے قائم رہنے میں شک کرتا ہے، وہ یا تو خدا کی یا انسان کی توہین کرتا ہے۔ یا تو وہ یہ خیال کرتا ہے، کہ خدا انسان سے محبت نہیں رکھتا یا شاید خدا کو اسے زندہ رکھنے کی قدرت حاصل نہیں۔ یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہترین شخص کی شخصیت ایسی ناقص ہے، کہ اُس کا باقی رہنا یافتہ ہو جانا دونوں برابر ہیں۔

فصل سوم

عدالت۔ سزا و جزا

۱۔ اٹھارویں صدی کے انگریز مصنف ڈاکٹر سمویل جانسن سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ موت سے کیوں بہت ڈرتے ہیں۔ انھوں نے جواب دیا کہ ”میرے خالق نے فرمایا کہ وہ بعض لوگوں کو اپنی بائیں طرف کر دے گا۔ حق ہے کہ بائیں اور خاص کر نیا عہد نامہ عدالت کا بہت دفعہ ذکر کرتا ہے۔ جب حساب لگایا جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے خداوند کی تمثیلوں میں سے تقریباً پچاس فی صدی عدالت کے بارے میں ہیں۔

عدالت کے بارے میں بہت سے سوال کئے جاتے ہیں مثلاً یہ کہ آیا نیک غیر مسیحی نجات پائیں گے۔ اس کی نسبت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولس رسول نے رومیوں کے خط کے دوسرے باب میں ایسے چمکے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسے لوگ اس شریعت کے موافق چلنے جائیں گے جو ان کے دلوں میں لکھی ہے (۱۳-۱۱ اور ۱۱) نیز جب شاگردوں نے پوچھا کہ آیا بہت کم لوگ نجات پائیں گے تو یسوع نے جواب دیا کہ ”تنگ دروازہ سے داخل ہو۔“ یعنی اپنی ہی نجات کی فکر کرو۔ اوروں کی یا بت نہ پوچھو۔ ہم ایسی ایسی باتیں تو خدا پر چھوڑ سکتے ہیں، جیسا ابراہام نے کہا۔ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا۔“ (۶ روم ۱۳-۲۴) پیدائش ۱۸-۲۵۔ خدا کا شکر ہو کہ ہم انسانوں کو ایسے ایسے معاملوں کو فیصلہ کرنا نہیں پڑے گا۔ عدالت کو پورے

طور پر سمجھنا انسانی عقل کے باہر ہے۔

لیکن یہ صاف ظاہر کر دیا گیا کہ تمام آدمیوں کو خدا کے تحت عدالت کے سامنے جانا ہے۔

۲۔ عدالت اسی زندگی میں شروع ہوتی ہے۔ میں دنیا میں عدالت کے

لئے آیا ہوں، تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں۔

(یوحنا۔ ۹-۳۹) یعنی خوشخبری کو جو لوگ قبول کرتے ہیں۔ حالانکہ خدا سے ناواقف

ہوں تو بھی واقف ہو جائیں اور جو خدا سے کسی قدر واقف ہیں پر خوشخبری کو قبول

نہیں کرتے ان کے دل تاریک ہو جائیں۔ نیز یہ بھی مرقوم ہے: "سزا کے حکم کا سبب

یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا، اور آدمیوں نے تاریکی کو نو سے زیادہ پسند کیا اس لئے

کہ ان کے کام بڑے تھے۔" (یوحنا۔ ۳-۱۹) جماعتیہ از آخر کائناتوں اور بدوں،

ایمانداروں اور بے اعتقادوں میں کیا جائے گا اس کا شروع اس موجودہ

زندگی میں ہوتا ہے۔ ہر شخص خود اس وقت اپنے آپ کو سزا یا جزا کے لائق ٹھہراتا ہے۔

۳۔ بہر حال عدالت ہونے والی ہے۔ وہ آئندہ میں ہے۔ آدمیوں کے لئے

ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا وقت مقرر ہے۔ (عبرانیوں۔ ۹-۲۷)

"جب ابنِ آدم اپنے جلال میں آئے گا..... تب وہ اپنے جلال کے تخت پر

بیٹھے گا۔" (متی۔ ۲۵-۳۱) ابنِ آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا۔ اور وہ سب

ٹھوکر کھانے والی چیزیں اور ہڈیوں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے۔

(متی۔ ۱۳-۴۱) "ہم تو سب خدا کے تختِ عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے۔"

رومیوں۔ ۱۴-۱۰) "یسوع مسیح..... زندوں اور مردوں کی عدالت کریں گے۔"

۲۔ تہمتیں - ۲-۱۱

مذکورہ بالا چند آیات تمام نئے عہد نامہ کی تعلیم ظاہر کرتی ہیں۔ نیز وائی ایل کے صحیفہ میں عدالت کا ذکر ہے (۱۲-۲-۱۱-۱۰-۱) یہ بھی غور طلب بات ہے کہ جہاں کہیں عدالت کا ذکر آتا ہے وہاں صرف دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ وہ جن کو خدا قبول کرے گا، اور وہ جن کو وہ رد کر دے گا کسی درمیانی درجہ کا ذکر نہیں۔

۴۔ نیا عہد نامہ سکھاتا ہے کہ آخری عدالت میں انصاف کرنے والا خود خداوند یسوع مسیح ہوگا۔ ہر کسی کی عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا..... بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا اس لئے کہ وہ

آدم نادر ہے "ریا" ابن آدم ہے" (یوحنا۔ ۵-۲۲-۱ اور ۲۴) حتیٰ کے ۲۵ ویں باب کی ۳۱ ویں آیت میں بھی یہی تعلیم ہے۔ پولس نے ایتھینے میں کہا: "اُس نے رحمت کے ایک دن ٹھہرایا جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اُس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اُس نے مقرر کیا۔" اعمال۔ ۱۷-۳۱۔ نیز دیکھو ۲۔ تہمتیں - ۲-۱۱) اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بڑا اُس نے عدالت کرے گا، کہ وہ انسان

بنا کیونکہ (اول) وہ تمام نئی نوع انسان کا نمائندہ ہے، جس کو پولس دوسرا آدم ٹھہراتا ہے۔ (رومیوں۔ ۵-۱۲۔ سے ۱۹-۱۱) (دوم)۔ وہ حقیقی انسان بنا اور اپنی بشریت کے دنوں میں انسانی حیثیت کا تجربہ کیا۔ بلکہ "وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ رہا۔" (عبرانیوں۔ ۲-۱۵)۔ ہمارا انصاف کرنے والا وہ پر محبت یسوع ہے۔ "جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہے۔" (عبرانیوں ۴-۱۵) اور جس نے ہم گنہگاروں کے لئے کوہِ کلوری پر اپنی جان دی۔

۵۔ عدالت کے کیا کیا اصول ہوں گے ؟ اول تو ہر ایک آدمی کا موقع مد نظر رہے گا۔ ”وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور..... اس کی مرضی کے موافق عمل نہیں کیا بہت مار کھائے گا۔ مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کئے وہ تھوڑی مار کھائے گا۔“ (لوقا۔ ۱۲۔ ۴۷-۴۸) اس جملہ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ سب ایک ہی منزل میں گرفتار نہ ہوں گے۔ نیز اسی آیت میں یہ بھی مرقوم ہے ”جیسے بہت دیا گیا اُس سے بہت طلب کیا جائے گا۔“

دوم۔ متی کے ۲۵ دیں باب سے بلکہ مسیح کی اور تعلیم سے ظاہر ہے کہ اس بات پر زور دیا جائے گا کہ آدمیوں نے کیا کیا اچھے کام کئے۔ بے وقوف کنواریوں کے بارے میں یہ نہیں لکھا گیا کہ انہوں نے جھگڑا کیا یا شراب پی، یا دُباوا لیا، کو گالی دی، اور فقط یہ کہ انہوں نے کپٹیوں میں تیل نہیں لیا۔ دولت مند کی بابت یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ ظالم یا بد دیانت یا بدنام کرنے والا تھا۔ فقط یہ کہ ایک غریب لہزار اس کے پھاٹک پر رکھا جاتا تھا اور اُس نے کوئی بدواہ کی۔ آخری عدالت کی تشکیل میں یہ ظاہر کیا گیا کہ معیار یہ ہو گا کہ آیا آدمیوں نے جیسے کام کئے یا نہیں کئے۔ بدی سے پرہیز کرنے کا ذکر ہی نہیں۔

سوم۔ ہر انسان کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ وہ (خدا) ہر ایک کو اُس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔“ (رومیوں - ۲-۶) ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں..... آئے گا۔ اُس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔“ (متی - ۱۶-۲۷) نیز دیکھو۔ زبور - ۲۶-۴۷، امثال ۲۴، ۱۲، یرمیاہ - ۱۷-۱۰) شاید پہلی نظر میں اس بات پر تعجب ہو گا کہ ان سب آیات

میں ایمان کا ذکر نہیں لیکن خداوند یسوع نے اس کا بھی ذکر کیا: خدا کا کام یہ ہے۔
 کہ جسے اُس نے بھیجا ہے، اُس پر ایمان لاؤ۔ (یوحنا۔ ۴۔ ۳۹) اور پولس بھی
 لکھتا ہے ”جو مسیح یسوع میں ہیں، اُن پر سزا کا حکم نہیں کیونکہ زندگی کے روح
 کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے اُڑا کر دیا۔“
 (رومیوں۔ ۸۔ ۱۔ ۲) درحقیقت آدمی اپنے آپ کو اتنی آسانی سے دھوکا دیتے
 ہیں کہ اندیشہ ہے (جیسا تجربہ دکھاتا ہے) کہ بعض وقت اپنے آپ کو ایمان
 رکھنے والے سمجھیں جب کہ اُن کے کام اُن کے ایمان کے دعویٰ کو جھٹلاتے ہوں۔
 یعقوب ۲۔ ۱۴۔ ۱۵ سے ۲۰ تک) اور یہ بھی لکھا گیا کہ ”جو راستبازی کے کام
 کرتا ہے۔ وہی..... راستباز ہے۔“ (۱۔ یوحنا۔ ۳۔ ۱۷) ایمان وہ وسیلہ
 ہے جس سے ہم مسیح میں شامل ہو جاتے اور نئی کرنے کے قابل بنتے ہیں۔ اور نیکی
 یعنی راستبازی کے کام ایمان کا ثبوت ہیں۔ جو ایمان لاتا اور نیکی نہیں کرتا وہ
 مسیح سے الگ کیا جاتا ہے۔ (یوحنا۔ ۱۵۔ ۲)

چنانچہ فرماں برداری شرط ہے۔ ”جو مجھ سے اے خداوند، اے خداوند،
 کہتے ہیں، اُن میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو گا۔ مگر وہی جو
 میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔“ (متی۔ ۷۔ ۲۱)۔ نیز دیکھو آیات -
 ۳۷ سے ۴۷ تک)

۴۔ عدالت کب ہوگی؟ بہشت جغرافیہ کے کسی نقشہ میں نہیں ملتی اور
 عدالت آنے والے جہان اور ابدیت کا معاملہ ہے۔ لیکن معاملہ کی بابت یہ پوچھنا
 کہ کب ہو گا شاید قلط ہے۔ نئے عہد نامہ کے چند فقروں سے معلوم ہوتا ہے

کہ ممکن ہے کہ اُن کا مطلب یہ ہو کہ ہر شخص کی عدالت اُس کی موت کے وقت ہوگی۔
 یسوع نے خود بتایا کہ "میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔" اور اگر میں
 جا کر تنہا رہے مجھے جگہ تیار کر دوں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا کہ جہاں میں
 ہوں تم بھی ہوگا (یوحنا ۱۴-۱-۱۳ اور ۱۳) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایماندار موت
 کے وقت بہشت میں جائیں گے۔ نیز عبرانیوں کے خط میں مندرج ہے کہ ہم کو وصیتوں
 کے پاس اور..... کا مل کئے ہوئے راستبازوں کی روحوں کے پاس آتے ہیں۔

کیا راستبازوں کی روحیں اُن کی عدالت سے پہلے کامل کی جائیں گی ؟
 بہر حال یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ نئے عہد نامہ کی عام تعلیم یہ معلوم ہوتی ہے کہ
 عدالت عام ہوگی اور وہ دنیا کے آخر میں ہوگی۔ پرفیصلہ کرنا آسان نہیں۔ اگرچہ
 خداوند مسیح نے خود کہا کہ وہ ایمانداروں کو آخری دن زندہ کرے گا۔ عبرانیوں -
 ۱۲-۲۲، ۲۳-۱۰، یوحنا-۶-۳۹-۵۴)

۷۔ یہ سوال لازم آتا ہے کہ کیا اُن لوگوں کو جو عدالت کے وقت خدا کی طرف
 سے منظور نہیں ہوں گے، دوسرا موقع ملے گا یا نہیں ؟ یہ صاف طور پر ظاہر ہے
 جیسا اوپر لکھا بھی گیا ہے کہ پاک کلام میں صرف دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ وہ جو
 بہشت میں جائیں گے اور وہ جو سزا پائیں گے کہیں تیسرے قدیمانی درجہ کے
 لوگوں کا ذکر نہیں۔ لیکن مندرجہ بالا سوال کی مانند ایک اور سوال ہے۔ کیا
 اس زندگی کے بعد آخری عدالت سے پہلے اُن لوگوں کو جو اس زندگی میں راستباز
 نہیں ٹھہرائے گئے دوسرا موقع ملے گا ؟ وہ جگہوں میں کچھ پتہ چلتا ہے۔ ایک
 میں بتایا جاتا ہے کہ مسیح نے عالم ارواح میں جا کر قیدی روحوں کو خوشخبری سنائی

یعنی اُن روحوں کو جو قوح کے وقت نافرمان تھیں تیز پہ بھی لکھا ہے ”مردوں کو بھی خوشخبری اسی لئے سنائی گئی تھی، کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو۔ لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں۔“ (۱ پطرس ۳-۱۸ سے ۲۰ تک؛ ۴-۶) بعض کا خیال ہے کہ ہم ان آیتوں سے اصول نکال سکتے ہیں، کہ جن کو کافی موقع اس زندگی میں نہیں ملتا اُن کو عالم ارواح میں دوسرا موقع دیا جائے گا۔ اول تو ان آیتوں کا مطلب بہت صاف نہیں، اور یہ معلوم کرنا کہ ۱ پطرس کا کیا خیال ہے آسان نہیں۔ دوم، اپاک کلام کی دو آیتوں پر ایسا اہم مسئلہ قائم کرنا مشکل ہے۔

بہر حال جب ہم خدا کے انصاف اور راستی کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کسی کو انصافاً دوسرا موقع ملنا چاہیے اُسے ملے گا نیز ماننا چاہیے کہ بڑے گنہگار روح تو بڑے کر سکتی ہے، اس کے توبہ کرنے اور ایمان لائے بغیر اُسے یقیناً نجات نہ ملے گی۔ تو بھی اسی شدگی میں آدمیوں کی عادتیں ایسی پکی ہو جاتی ہیں کہ یہ اُمید اُن کا کہ موت کے بعد بدل جائیں گی آسان نہیں۔

۸۔ نئے عہد نامے کی تعلیم ہے کہ دستباز خدا کی آسمانی بادشاہی میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ خدا کی خوشی میں رہیں گے۔ بہشت کی جوتھیلیں مکشفہ کی کتاب میں ملتی ہیں، اُن کی بابت یہ بات ہمیشہ مد نظر رہے کہ یہ تمثیلی طور پر اُن چیزوں کو بیان کرتی ہیں جو انسان کی مجاہد کے باہر ہیں۔ اُن کی تفصیلات پر زور دینا غلط ہے۔ ہم صرف اتنا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ مرحوم مقدسین از حد خوشی اور خرمی حاصل کریں گے اور دنیا کی برائیوں سے محفوظ رہیں گے۔ مگر یقیناً روحانی

تجربہ میں ترقی کرتے رہیں گے۔ لہٰذا انتہا راستی حاصل کرنے کے لئے بہت زیادہ
مُدت کی ضرورت ہوگی۔

خداوند یسوع مسیح نے توڑوں اور اشرفیوں کی تمثیلوں میں سکھایا ہے
کہ راستبازی اور اچھی خدمت کا صلہ اعلیٰ خدمت ہے۔ اے اچھے نوکرتا باشند
اس لئے کہ تو نہایت ٹھوڑے میں دیانتدار نکلا، اب تو اس شہروں پر اختیار رکھ
رہا۔ ۱۴-۱۵، دیکھو متی ۲۵-۲۱-۲۴ اور ۲۳-۱۔ اسی لئے مسیحیوں کے یہاں یادگار
کے پتھروں پر سالانہ وفات بعض اوقات یوں دکھایا جاتا ہے: "نکلا تاریخ اعلیٰ خدمت
پر بلایا گیا۔"

یہ جزا ابدی زندگی کہلاتی ہے۔ یہ ترجمہ ہمیشہ کی زندگی سے بہتر ہے۔
اس لئے کہ وہ یونانی لفظ "آئیونیاس" (aionios) کو ادا کرتا ہے۔
یعنی وہ صفت جو آنے والے جہان اور ابدیت کے متعلق ہے۔ وہ زمانے کے انقلابوں
سے محفوظ تو ہوگی پر خاص بات یہ ہے کہ وہ ابدیت کی زندگی ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ ختم
نہ ہوگی، حالانکہ یہ بھی قس ہے۔

۹۔ جو عدالت کے وقت سزا کے لائق ٹھہریں گے ان کا کیا حال ہوگا ؟
تمام نیا عہد نامہ سکھاتا ہے کہ وہ جہنم یعنی سزا کی جگہ یا سزا کی حالت میں پڑیں گے۔
ہمارے خداوند نے اس کو صاف طور پر دکھایا ہے۔ (اقتباس کی ضرورت نہیں
دیکھو متی ۱۰-۲۵، ۱۸-۱۹، ۲۵-۳۰، ۴۱-۴۶، مرقس ۹-۴۸، متی ۱۰-۱۳)
۱۰-۱۳، ۴۱-۴۲) یہ سزا بھی ابدی یعنی دوسرے جہان اور ابدیت کے متعلق ہے۔
پاک کلام میں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ گنہگار روحیں ابد تک ہوش رکھیں گی۔

اور زندہ رہیں گی کسی نے کہا "یہ مطلب نہیں ہو سکتا تعلیم تمثیل کے طور پر دی گئی ہے ورنہ وہ آگ جو نہیں بجھنے کی اس کیڑے کو کیوں نہ بھسم کرے۔" یہ فقرہ محض ہنسی کا معلوم ہوتا ہے لیکن وہ یہ حقیقت دکھاتا ہے کہ مسیح کے الفاظ تمثیل ہیں یعنی آگ اور کیڑا دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔

نئے عہد نامے کی چند آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شر پر فنا ہو جائیں گے۔ "دوسری موت" کا ذکر ہے (مرکاشفہ ۲۰-۲۱، ۱۴۷-۱۴۸) لیکن یاد رہے کہ یہ کتاب صفتوں اور مثالوں سے بھری ہے۔ نیز ہلاکت کا ذکر ہے (رومیوں ۹-۱۲، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰) اگر آدمی ہلاک ہوں گے تو کیونکر زندہ رہیں گے۔

اکثر سیاحوں نے سمجھا کہ شر پر تا ابد سزا کی مصیبت ہوتے رہیں گے۔ لیکن یہ کلام آجی میں صاف طور پر نہیں بتایا گیا۔ ابدی زندگی خدا کی بخشش ہے۔ لیکن ابدی موت اُس کی ضد ہے۔ اور اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کو ابدی زندگی نہیں ملے گی وہ ابد تک کے لئے مریں گے۔

(۱) غالباً انسان کی روح کا غیر فانی ہونے کا خیال جو بائبل میں نہیں سکھایا گیا، یونانی فلسفے کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان کی روح بذاتہ غیر فانی ہوتی تو قتل سے ہوتی۔

(۲) شر برہوں کا ہمیشہ عذاب میں رہنا خدا کی محبت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

(۳) آخر کار خدا سب میں سب کچھ ہوگا۔ (۱) کر تھیوں۔ (۱۵-۱۶)

اور اگر بدوں کی بدی ابد الابد قائم رہے گی تو خدا سب میں سب کچھ نہ ہوگا یعنی بدی کا موجود رہنا خدا کی شان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

چنانچہ بعض عالموں نے سکھایا کہ شر یا آخر کار سزا بگھٹنے کے بعد نیست ہو جائیں گے۔ اور وہ نے خیال کیا کہ اُن میں سے بہتر ہے تو یہ کہ کے آخر کار نجات پائیں گے۔ اور بعض نے یہاں تک جرأت کی کہ یہ سکھایا کہ آخر میں سب آدمی نجات پائیں گے۔ یہ اس کی طرف پاک کلام میں کوئی اشارہ نہیں ملتا بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے۔

ہم کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ خدا نے ان باتوں کو صاف طور پر ظاہر کرنا لوہا نہیں کیا یہ تو ضرور ظاہر ہوا کہ تو یہ نہ کرنے والے شریروں کا حال نہایت ہولناک ہوگا۔ ہم ان باتوں کو خدا کے پُر محبت انصاف پر چھوڑیں اور خود تنگ دروازہ سے داخل ہونے کی کوشش کریں۔

۱۰۔ عالم ارواح۔ نئے عہد نئے میں دولت مند اور فخر کی تمثیل میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ بھی کہ اس میں آخری عدالت سے پہلے نیکوں اور بدوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ وہ خوشی پائیں گے، اور یہ عذاب۔ (مکن ہے کہ یسوع نے اس تمثیل میں یہودیوں کے خیالات استعمال کئے تاکہ اُن ہی کو سبق سکھائے) کسی صورت میں مسیح وہاں ہوگا! آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ (لوقا ۲۳: ۴۳) پولس نے لکھا۔ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ کوئی کر کے مسیح کے پاس جا رہوں! (فلپیوں ۱: ۲۳)۔ بعض نے خیال کیا کہ اب عالم ارواح بہشت اور دوزخ میں داخل ہو گیا، پر بائبل میں اس کا ذکر نہیں۔

کلیسیائے روم سکھاتی ہے کہ بہت سے لوگ نہ تو بہشت کے قابل ہیں نہ دوزخ کے اور یہ اس غرض سے تکلیف پائیں گے تاکہ اُن کے گناہ وعدہ ہو جائیں۔ یہ تعلیم خلاف عقل نہیں مگر پاک کلام سے نہیں نکلتی۔ اس لئے اس کو سکھانا غلط معلوم ہوتا ہے نیز اس کے ساتھ یہ سکھایا جاتا ہے کہ مقدسوں کے نانذنبکلاموں سے نیکی کا ایک خزانہ ہے اور اس خزانہ میں سے مرے ہوؤں سے نیکی منسوب کی جاسکتی ہے۔ یہ تعلیم نئے عہد نامہ کے خلاف ہے۔ (مثلاً۔ یعقوب۔ ۴۔ ۱۷)

فصل چہارم مسیح کی دوسری آمد

۱۔ مسیحیوں کے عقائد ناموں میں یہ مسئلہ مرقوم ہے "جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لئے آئے والے ہیں"

پہلے عہد نامے میں خداوند کے دن کا بار بار ذکر ہے۔ یہ وہ دن ہے جب خدا دنیا میں اپنی قدرت خاص طور پر دکھائے گا۔ اکثر اسرائیلیوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ خداوند اسرائیل کو پہلے کے لئے اور قوم کو دسیع بادشاہی بخشنے کے لئے خاص کام کرے گا۔ اور نبیوں کو بتانا پڑا کہ خداوند کا دن جو وہ دن بھی کہلاتا تھا عدالت کا دن ہوگا۔ تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں رکھتے ہو۔ وہ تو تاریکی کا دن ہے روشنی کا نہیں۔" (عاموس۔ ۵۔ ۱۸) "خداوند..... ناگہاں اپنی سبیل میں آموجو ہوگا..... پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے؟"

..... کیونکہ وہ سنا کی آگ..... کی مانند ہے۔" (ملاکی ۳-۱ اور ۲)

خداوند یسوع مسیح نے عدالت کے لئے اپنے آگے کا ذکر کیا اور اُس کے کلام سے ظاہر ہے کہ یہی وہ دن یعنی خداوند کا دن ہوگا (متی ۲۵-۱۹-۳۱۔ سے ۳۳، مرقس ۱۳-۲۶-۳۵۔ وغیرہ) نیز نئے عہد نامے کی اکثر کتابوں میں خداوند کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے مثلاً اعمال ۱-۷، ۳۰، ۲۰- اور ۲۱ وغیرہ۔

۲۔ یہ بات غور طلب ہے کہ خداوند یسوع نے بتایا جیسا یوحنا کی انجیل میں مرقوم ہے کہ وہ ایماندار کی روح کو قبول کرنے کے لئے آئے گا۔ دیا کم از کم رسولوں کی) اگر میں جا کر تمہارے لئے جگہ تیار کر دوں تو پھر اگر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو" (یوحنا ۱۴-۳) یہ فقرہ ہم کو یہ بات ماننے کے لئے تیار کرتا ہے کہ مسیح کی ایک سے زیادہ آمدیں ہیں۔ اپنی موت کے بعد جی اٹھ کر وہ بہت جلد آ کر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا (یوحنا ۱۴-۱۸)۔ وہ پھر روح القدس کے نزول میں آسجود ہوا کیونکہ روح کی حضوری بیٹے کی حضوری ہے جب ہم مرقس کے تیرہویں باب کو غور سے پڑھتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے، کہ اُس میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ یعنی یرشلیم کی بربادی جس کی بابت شاگردوں نے پوچھا (آیات ۳- اور ۴) اور مسیح کی دوسری آمد اور دنیا کا آخر ہمیں پہچاننا چاہیے کہ جب کبھی روح القدس کا کام یہی طور پر ظاہر ہوتا ہے اور جب انسان کی بدی بڑی آفتیں اور جنگیں برپا کرتی ہے تو ان موقعوں پر مسیح کی آمد برکت کے لئے یا ستر کے لئے ہوتی ہے۔

۳۔ ملا وہ ان کے نیا عہد نامہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ خداوند یسوع کی ایک آخری آمد ہوگی۔ ممکن شاید غلبہ ہے کہ بعض آیات جن کو لوگ اس آمد کے متعلق سمجھتے ہیں درحقیقت اور ہی بات بتاتی ہوں مگر نئے عہد نامے سے مسیح کی آخری آمد کو نکال دینا ناممکن ہے۔ ساری کتاب عاقبت، عدالت، اور خداوند کی آمد سے پڑ ہے۔

یہ بے شک ماننا پڑتا ہے کہ خداوند کی آمد کا طریقہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہ اس بات سے ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں تشبیہی طور پر بتائی گئی ہیں۔ مثلاً بادلوں کے ساتھ مسیح کا آنا۔ پر تو یہی تمام بنی آدم پر یک نخت ظاہر ہونا، اجرام فلک، سورج، چاند اور ستاروں کا تاریک ہونا وغیرہ۔ (زمحل ۲۔ ۲۰۔ میں جو ذکر ہے وہ شاید مسیح کی تعصیب کے دن کی تاریکی کی طرف اشارہ کرتا ہے)۔ نیز زنا خور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا واقعہ جس کی کوئی مثال نہیں اس کا بیان تشبیہ کے سوا اور کسی طرح سے نہیں ہو سکتا۔

۴۔ اس آمد کے دو خاص مقصد بتائے گئے ہیں۔ اول۔ عدالت (ممتی ۲۵-۳۱ و انج ۱۳-۱۴)۔ ۲۔ تسلیکیوں ۱-۷ وغیرہ)۔ دوم۔ نجات پوری کرنا اور ایمانداروں کو بہشت میں داخل کرنا۔ (عبرانیوں ۹-۲۸)۔ رومیوں ۱۳-۱۱، اکرنتھیوں ۱۵-۲۹۔ اوما ۵ وغیرہ۔ ا- تسلیکیوں ۳-۱۶ اور ۱۶)۔ وہ بدی کو نیست کرے، تمام بنی آدم کا انصاف کرنے، اور راستبازوں کو اپنے ساتھ لے لینے کے لئے بڑے جلال کے ساتھ آئے گا۔ ہمارے لئے آنا چاہنا کافی ہے۔

۵۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اُس کے آنے سے پہلے تمام دنیا میں انجیل کی بشارت کی جائے گی۔ رمتی ۲۴-۱۴) یہ پیشین گوئی مرقس کی انجیل میں تو نہیں ملتی۔ مگر یاد رہے کہ اُس انجیل میں مسیح کی تعلیم بہت مختصر طور پر مرقوم ہے۔ نیز خداوند نے بتایا کہ اُس کے آنے سے پہلے بہت سے لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ (متی ۲۴-۱۲، لوقا ۱۸-۸، ۲۴ متفسلینیکوں ۲-۱۸)۔ لیکن مسیح کے ایک قول سے ظاہر ہے کہ انسان اس کی آمد کا وقت نہیں دریافت کر سکتا ہے۔ اُس دن (یعنی آخری دن۔ خداوند کا دن) یا اُس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا۔ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ (مرقس ۱۳-۳۲) یہ غور کرنے کے لائق ہے کہ اپنے جی اٹھنے کے بعد یسوع نے کہا: "ان وقتوں اور سیاحوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا تھا کام نہیں۔" (اعمال ۱-۱)۔ لیکن اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم نہیں جس بات کا پتہ مسیح خود اپنی بشریت کے ایام میں نہیں جان سکتا تھا، اُس کو کوئی آدمی یقیناً نہیں معلوم کر سکتا بہتروں نے کوشش کی، مگر اب تک کوئی کامیاب نہ ہوا۔ اور یقیناً کوئی کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ ہمارے خداوند نے خود فرمایا کہ اس کی آمد ناگہان ہوگی۔ رمتی ۲۴-۲۳ + دیکھو ۱- متفسلینیکوں ۵-۱۲)

ہزاروں صدی عیسوی میں یوہنہ کے چند مالک میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب مسیح کی پیدائش سے ایک ہزار برس گزر جائیں گے تو اس کی آخری آمد ہوگی۔ اور بعض جگہوں میں لوگوں نے اہل خداوند بیچ یونا چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ بعض اطراف میں کال پڑ گیا۔

۶۔ مکاشفہ کی کتاب کے بیسویں باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسیح ایک ہزار برس تک بادشاہی کرے گا اور شیطان بندھا رہے گا۔ اس کی نسبت یہ لکھنا لازم ہے کہ چونکہ مکاشفہ کی کتاب تشبیہوں سے بھری ہے اس لئے اس کے کسی مضمون پر کوئی مسئلہ قائم کرنا جس کا نئے عہد نامے میں اور کہیں ذکر نہیں خطرہ سے خالی نہیں۔ یہ بات مشہور ہے کہ مکاشفہ نہایت مشکل کتاب ہے۔ جس زمانے میں وہ لکھی گئی اور بہت سی کتابیں تصدیق جن میں اسی قسم کے محاورے اور تمثیلیں استعمال ہوتی تھیں یہاں تک کہ اس زمانے کے پڑھنے والے ہم سے بہت زیادہ مکاشفہ کی کتاب سمجھ سکتے تھے۔ یہ دیگر کتابیں گزرے سو برس سے پہلے مشکل سے دستیاب ہو سکتی تھیں۔ اس لئے اس کتاب پر جو رائے عالموں نے چھٹی صدی سے یکراں بیسویں صدی تک قائم کی وہ معتبر نہیں ہو سکتیں۔ یہ بات مشہور ہے کہ ہر زبان، ہر ملک، ہر زمانے میں خاص خاص تشبیہات مروج ہوتی ہیں اور ان کا سمجھنا دوسری زبانوں کے بولنے والوں اور دیگر ماحول کے لوگوں کے لئے مشکل ہے۔ پھر نہ تو انجیلوں میں اور نہ رسولوں کے خطوط میں کہیں مسیح کی اس ہزار برس والی بادشاہی کا ذکر ہے۔

مکاشفہ کی کتاب میں غالباً شیطان سے مسیح کی تمام جنگ کا حال تمثیلی طور پر بیان کیا گیا اور اس کی تفصیلات میں سے کسی ایک پر کوئی مسئلہ قائم کرنا صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ خاص کر ایسا مسئلہ جس کا اور کہیں کلامِ الہی میں ذکر نہیں۔

۷۔ یہ غور طلب بات ہے کہ کسی بڑی کلیسیا نے کبھی اس ہزار برس والی بادشاہی کا مسئلہ اپنے کسی عقائد نامے میں داخل نہیں کیا۔ اکثروں کا عقیدہ وہی

ہے جو انگلکانی کلیسیائے مسائیل دین میں مرقوم ہے کہ مسیح آسمان پر چڑھ گیا، اور جب تک کہ آخری روز تمام بنی آدم کی عدالت کرنے نہ آئے گا وہیں جلوں فرما ہے۔ لیکن ہزار برس والی بادشاہی کے ماننے والے کسی قدر تمام کلیسیاؤں میں ملتے ہیں۔

۲۔ اس مسئلہ کے ملنے والے اس کے مطلب پر شفق نہیں۔ بعض کا یہ

خیال رہا ہے کہ مسیح دوبارہ آئے گا۔ ایک بار بادشاہی کرنے سے پہلے اور پھر آسمان پر جا کر دوبارہ آئے گا۔ بعض کا یہ عقیدہ ہے، کہ مسیح ایک ہی بار آئے گا۔ بعض بتاتے ہیں کہ مسیح کی یہ بادشاہی آسمانی ہوگی۔ بعض یہ کہ زمین پر ہوگی۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ بادشاہی ہو چکی اور فی زمانہ (غالباً) قرب قریب سو برس سے شیطان پھر کھل گیا اور کیا وہ اب تک کبھی بندھا رہا ہے؟

یہ بات بھی غور طلب ہے کہ یوحنا کی انجیل اور خطوط میں جہاں مسیح کی دوسری آمد کا ذکر ہے اس بادشاہی کا ذکر ہی نہیں رہا۔ یوحنا۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۱۔ یوحنا۔ ۲۸۔ ۲، ۳۰۔ ۲) ممکن ہے کہ مکاشفہ کا لکھنے والا یوحنا رسول نہ تھا۔ مگر کوئی دوسرا یوحنا۔ بائبل اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ یہ اس میں شک نہیں معلوم ہوتا کہ یہ تمام مکتوبات فحس سے نکلیں۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ مکاشفہ کے لکھنے والے کا وہ خیال نہ تھا جس کو اس مسئلہ کے ملنے والے سمجھتے ہیں۔

۷۔ آخرت۔ مذکورہ بالا مضمون سے ظاہر ہے کہ آخرت کا وقت با تاریخ دریافت کرنا ممکن نہیں۔ اکثر وہ لوگ جو پاک کلام کو غور سے نہیں پڑھتے کہتے ہیں کہ چونکہ فی زمانہ بدی بہت بڑھ گئی اور لڑائیاں اور تلکد قیس

بہت ہیں، اس لئے آخرت نزدیک آگئی۔ لیکن (۱) غالباً موجودہ زمانے کی بدی قدیم زمانوں کی بدی سے صرف اس لئے زیادہ معلیم ہوتی ہے کہ اس کی خیریں فوراً ملتی ہیں اور (۲) دور حاضرہ کے سائنس کے سبب سے برے آدمی زیادہ نقصان کر سکتے ہیں۔ پر ساتھ ہی اس کے نیکی اور روحانی اور اخلاقی باتوں کی پہچان بھی بڑھ گئی نیز ہمارے خداوند نے فرمایا کہ جب ہم جنگوں وغیرہ کی خیریں اور فوائیں نہیں تو نہ گھبراتیں اور دھوکا نہ کھائیں! ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہو گا! (مرقس ۱۳-۱۷)

(۱) سائنس کی تعلیم ہے کہ عالمین ابدی نہیں۔ کروڑوں برس کے بعد وہ فوت آئے گی کہ تمام عالمین میں پھر کسی تبدیلی یعنی کسی نئے واقعہ کا امکان نہ ہو گا۔ اس وقت سے بہت پہلے یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں زندگی کے لائق نہ رہے گی۔ سورج تاریک اور سرد ہو جائے گا۔ اور دنیا کی تمام رقیق اشیاء بلکہ ہوا بھی جم جائیں گی۔

(۲) جیسا خادم ادھر کسی جگہ بیان کر چکا ہے دینِ یہود اور دینِ عیسوی بلکہ دینِ اسلام بھی اہلئے ہیں کہ تواریخ کا خاتمہ ہو گا۔ یہ نہیں کہ یکے بعد دیگرے کروڑوں جن کو ہندوؤں کے کہتے ہیں بار بار پھرتیں گے۔ مسیحی دین کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا اور اس کے واقعات کا ایک منزل مقصود ہے اور یہ کہ نہایت ابدیت میں جذب ہو جائے گا۔ اور یہ اپنے آپ نہ ہو گا، بلکہ خدا اس کو وقوع میں لائے گا۔

(۳) پاک کلام خدا کا یہ مقصد بتانا ہے کہ تمام دنیا میں اس کی پہچان

پھیل جائے، تمام آدمی نجات اور عرفان حاصل کریں، اور جو کچھ خدا کی مخالفت کرتا ہے مغلوب ہو جائے (سبعجاہ ۵-۱۱-۹ ایتھیس ۲-۴ وغیرہ)۔
 خدا نے انسان کو بہت کچھ خوب و خشناری اور قوت ارادی بخشی اور ممکن ہے کہ خود مختار روحیں آخر تک خدا کی مخالفت کرتی رہیں۔ لیکن جیسا اوپر بیان ہو چکا ہے مغلوب ہوں گی۔ پولس رسول نے اس کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ مسیح کی آمد کے بعد "آخرت ہوگی۔ اُس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کیے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کرے گا..... تاکہ سب میں خدا سب کچھ ہو۔" (۱-کرنقیوں ۱۵-۲۲ اور ۲۸)

۴۔ زمانے کا ابدیت میں جذب ہونے سے یہ مراد نہیں کہ پھر کوئی واقعہ وقوع میں نہ آئے گا۔ مگر یہ کہ دنیا کی توارخ ختم ہوگی۔ زمانہ بھی جیسا ہم اس کو پہچانتے ہیں ختم ہوگا۔ زمانہ کی قیود سے جو خوابیاں اور کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں موقوف ہو جائیں گی۔ خدا کی مرضی پورے طور پر پوری ہو جائے گی۔ جو کوئی خدا کو قادر مطلق مانتا ہے، اُس کو ضروریہ ماننا پڑتا ہے کہ آخر کار خدا کی مرضی پوری ہوگی، اور اس کے تمام مقاصد پرائیں گے۔ تب ساری برائی نیست ہوگی۔ تمام ارواح خدا کے تابع ہوں گی۔ پاک ثلوث پیدہی طور پر ہر شے اور ہر روح پر حکومت کرے گا۔ اور خدا کا جلال، اُس کی قدرت محبت قدسیت اور حکمت بکریں اور ہر ایک میں ابد الابد ظاہر ہوگی، اور مانی جائے گی۔"

"اور روح اور وہن کہتی ہیں آ اور سننے والا بھی کہے آ" (مکاشفہ ۲۳-۱۸)

اے خداوند یسوع اسی طرح سے آ۔ آمین ثم آمین۔

239
 M.
 3931
 11

239
CL No. Mac
Author REV WILLIAM MACHAIN M.A.
Title - Masihī Msaal (Urdu)

Accession No. 3931

Date	Signature

3931

"MACHAIN, William,,
Masihī Msaal

